

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کا علمی و دینی مجلہ

الحق

ماہنامہ

زیر سرپرستی

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک پشاور
مغربی پاکستان

دارالعلوم حقانیہ کی شاندار مسجد

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ

فروری ۱۹۷۰ء

جلد: ۵

شمارہ: ۵

اکوڑ خٹک

الحق

ماہنامہ

سمیع الحق

مدیر

اسے شمارے میں

۲	سمیع الحق	نقش آغاز
۱۲	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	حج کی فضیلت و اہمیت
۱۹	علامہ خالد محمود	قربانی اور چند شبہات
۲۲	ميجر جنرل فضل مقیم خان	دیوبند، علی گڑھ اور ہماری نئی نسل
۲۴	حافظ نذر احمد صاحب	نظام تعلیم میں قرآن کا حصہ
۲۸	علامہ محمد اسد / محمد عین خان ایم اے	اسلام کا مقصد و مہاج
۳۴	اختر راہی بی اے	میتاق مدینہ (دنیا کا پہلا تحریری دستور)
۴۴	حکیم الامتہ اشرف علی تھانوی	حاجی ابد اللہ کے علوم و معارف
۴۸	چوہدری محمد یوسف ایم اے	مولانا احمد علیؒ کی حق گوئی اور جذبہ جہاد
۵۴	مولانا حفیظ اللہ بھلوی	شیر شاہ سوری اور سلیم شاہ کا علمی شغف
۶۱	جناب احمد سعید صاحب ایم اے	مولانا محمد علی جوہرؒ اور مولانا تھانویؒ
۶۰	ادارہ	طلبہ دارالعلوم کی علاقائی تفصیل

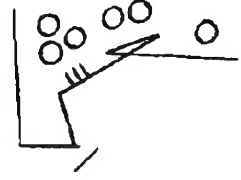
مغربی اور مشرقی پاکستان سے سالانہ -/۴ روپے، فی پرچہ ۵۰ پیسے
غیر مالک بحری ڈاک ایک پونڈ ————— ہوائی ڈاک دو پونڈ

بدل اشتراک

الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طابع و ناشر سنہ منظور عام پریس لپشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑ خٹک سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آغاز

صدرِ محترم آغا محمد علی خان نے راجشاہی میں خطاب کے دوران فرمایا کہ ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنے عقیدے اور نظریے کے بنیادی اصولوں کو نقصان پہنچائے بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں شامل ہو جائے، انہوں نے کہا کہ اسلام خود علم کے حصول و توسیع پر زور دیتا ہے اور بنیادی طور پر سائنس اور ہمارے عقیدے میں کوئی تضاد نہیں۔ صدرِ محترم کا سائنسی ترقی کے ساتھ عقیدے اور نظریے کے تحفظ پر زور دینا ایک خوش آئند تبدیلی ہے جو پچھلے آمرانہ دور اور موجودہ اقتدار کے اندازِ فکر میں محسوس ہو رہی ہے۔ عصرِ حاضر کے فکر و نظر کی اصل گراہی یہی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے یا تو دین اور عقیدہ کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے یا اسے ثانوی حیثیت دی جائے، ہمیں مذہب کو موجودہ دور کے تقاضوں سے نہیں بلکہ موجودہ تقاضوں کو مذہب سے ہم آہنگ کرنا ہے، سائنس کو مذہب کی لگام لگا کر ہم موجودہ ترقی کی دوڑ میں منزل سے ہٹنا نہیں سکتے ہیں، دین اور عقیدے سے بے لگام سائنس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ صدر ایوب خان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ فطرت کے ابدی حقائق، مذہب اور عقیدہ کو عصری تقاضوں کی قربان گاہ پر قربان کرنا چاہتا تھا، حالانکہ مذہب انسان کیلئے نہیں بلکہ انسان مذہب (عبادت) کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ ہر دور اور اس کے تقاضوں کو عبادت کا طوق پہنا کر ہی مقصدِ تخلیق سے ہٹنا نہیں سکتا تھا۔ سائنس اور مذہب کے موضوع پر سابق صدر کے خیالات کو سامنے رکھ کر ہم موجودہ صدر کے محتاط اور حقیقت پسندانہ خیالات کی تحسین کئے بغیر نہیں رہ سکتے، پچھلے دنوں ایسے ہی معتدلانہ خیالات کا اظہار ہمارے گورنر جناب نور خان بھی فرما چکے ہیں۔

★

سابق مرکزی وزیر قانون و پارلیمانی امور مسٹر ایس ایم ظفر نے میری جنم اور آراہی ایل ماسٹرز کی کلمی ہوئی کتاب ”دی پراسپیٹیوٹ ان سوسائٹی“ کی اشاعت کے خلاف احتجاج کیا ہے، جس میں سرور کوئٹہ کے بارہ میں قابلِ اعتراض مواد موجود ہے، مرکزی وزارت داخلہ کے نام ایک خط میں انہوں نے ایسی کتاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں آنحضرتؐ کی ذاتِ گرامی پر بدترین حملے کا

گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ شرنگیز اور ہنک آمیز کتاب سخت ترین مذمت کی مستحق ہے۔ "غیر مسلم اقوام کی ایسی ذیل اور شرمناک جہارتوں پر جتنی بھی لعنت بھیجی جائے کم ہے، یورپ ایک مدت سے بعض اعراض کی خاطر یہ دوا گن کھیل کھیل رہا ہے، مگر اصل علاج چند روزہ غوغا آرائی نہیں، مسلم قوم تمام انبیاء اور پیشوایان مذاہب کی عظمت و احترام پر مجبور ہے، اور یورپ اس مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اگر مسلمان قوم بھی یورپی اقوام کی طرح مذہب و اخلاق کے بندھنوں اور شرافت کے تقاضوں سے آزاد ہوتی تو اینٹ کا بواب پتھر سے دیا جاتا۔ لیکن مسلمان تو ہر حال میں شرف اپنے آقا خاتم النبیین علیہ السلام بلکہ سیدنا عیسیٰ مسیح، سیدنا موسیٰ اور دیگر تمام انبیاء کی شان اعلیٰ و ارفع کی تعدیل اور برأت کو مدابِ ایمان سمجھتا رہے گا جس امت کی کتاب اور دین نے اُن انبیاء کی پاکیزہ اور معصوم شان کی ناخلف امتوں کی دست درازیوں سے حفاظت و ہدایت کا ذمہ لیا تو برائی کا جواب بدی سے کب دے سکتی ہے۔

ہاں اس کا جواب اگر ہے تو یہی کہ کاش! مسلمانوں کے دست و بازو اتنے مضبوط اور عزم و ایمان اتنا راسخ ہوتا کہ ایسی گستاخ زبان کو گڈھی سے نکال سکتا اور نیرہ چٹپی پر اُن کی آنکھیں پھوڑ سکتا۔

وزیر قانون کے احتجاجی بیان کی حرف بحرف تائید کرتے ہوئے ہم اپنی اس حیرت کو نہیں چھپا سکتے جو موصوف کے اس تازہ اور کچھ عرصہ قبل کے طرز عمل کو دیکھ کر ہمیں لاحق ہوئی۔ موصوف کے وزارت کے زمانہ میں ڈاکٹر فضل الرحمان نے بھی ایسی ہی ایک رسوائی کے زمانہ کتاب لکھی تھی اور اپنی تجرأت و زندان سے پوری ملت کو شدید اذیت پہنچائی تھی، نبی کریم کی شان اقدس میں کیا کچھ نہیں تھا جو اس بیہودہ شخص نے نہیں لکھا تھا۔ ہم نے اسلامی کانفرنس کے دوران انٹر کانٹیننٹل کے ایک ہندو کے میں وزیر موصوف کی زبان سے بھی ڈاکٹر صاحب کے بارہ میں نہایت غلیظ رویا رکس سنے تھے مگر چند دن بعد اخبارات کے صفحات پر اچانک وزیر صاحب موصوف ڈاکٹر صاحب کے دکیل صفائی بن کر ظاہر ہوئے اور ڈاکٹر صاحب کی ممانعت اور برأت میں پورا زور و کالت صرف کیا تھا۔ اس تضاد کی توجیہ یہی ہو سکتی ہے کہ موصوف کا وہ جذبہ ایمانی اور حمیت اسلامی اب پابند قید اقتدار نہیں رہا جسکی گرفت میں آکر بسا اوقات انسان کی ایمانی جس "مصلحت پرستی اور حسدِ جاہ اور خوف و لالچ کے دبیز پردوں میں دب کر رہ جاتی ہے مگر مقامِ عزیمت تو یہی ہے کہ قعرِ دریا میں رہ کر بھی انسان اپنے دامن کو تردانی سے بچاتے رکھتے۔

~~~~~*~~~~~

الحق یہ کسی سیاسی پارٹی کا ترجمان اور نقیب ہے، نہ تنقید برائے تنقید اس کا شیوہ، لیکن اگر ب و سنت کی ترجمانی کا دعویدار ہے تو اس کا فرض ہے کہ جہاں اور جس پارٹی میں بھی اسے منکر

نظر آئے اپنی بساط کے مطابق بلا خوف، ملامت، لائم اس پر گزرت کرے اور اپنے اس مجذبہ نصیحت فریقہٴ اعلاہ حق کو ذاتی اغراض کی آلائشوں سے پاک و صاف رکھے، اس وقت ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سیاسی پارٹیاں میدان میں آچکی ہیں، الحق کا کسی پارٹی کی ناجائز مخالفت کرنا جس طرح جرم ہوگا اسی طرح کسی پارٹی کے ایسے کسی قول و عمل پر سکوت، جرمانہ بھی عند اللہ بہت بڑا جرم ثابت ہوگا۔ جو مسلمانوں کے دینی و ملی مزاج یا کتاب و سنت کے اصول سے متصادم ہو۔ اس ذلت منیشتل عوامی پارٹی سرحد کے زیرِ اہتمام نکالے گئے۔ ایک جلوس کی تصویریں ہمارے سامنے ہیں جو حکیم جنوری کے بعد جناح پارک اور پشاور کے بازاروں سے گزرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جلوس، مردوں کا نہیں بلکہ خواتین کا ہے۔ مسلمان اور پشتون جیسے غیور اور جسور قوم کے سرکردہ قائدین کی خواتین کا ہے جو قومی و ملی روایات پر وہ نشینی کا آئینہ ہمارے چورہوں پر چور چور کرتا ہوا گزرتا جا رہا ہے۔ سیاسی شعور اور جذبہ حریت لائق ستائش ہے، مگر سر عمل کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اور ابھی اس قوم پر ایسی نازک گھڑی نہیں آئی جسکی خاطر غیر عام کی طرح حیا دار خواتین بھی میدان سیاست میں کود پڑیں مسلمان عورت مجسمِ عورت ہوتی ہے اسکی آواز اسکی جھلک اسکی پوری زندگی سراپا عصمت ہوتی ہے، پھر ایک ایسی قوم جس نے ان روایات کو اب تک اور بھی چار چاند لگا دئے ہوں، ان کے ہاتھوں عورت کا مردوں کے شانہ بشانہ دوڑتے اچھلتے کودتے رہنا اور اسٹیج پر دواد خطابت دینا نہایت افسوسناک اور شرمناک بات ہے۔ ہم منیشتل پارٹی کے محترم قائدین سے خالص دینی اور قومی بلکہ علاقائی روایات کا بھی واسطہ دے کر اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئندہ اس معاملہ میں محتاط رہیں ورنہ نکتہ کا دروازہ جب پرپٹ کھل جائے گا تو انہیں خود اپنے ہاتھوں اپنا سر پٹیا پڑے گا۔ مگر تلافی کا وقت نکل چکا ہوگا تنکن فتنہ فی الابدن دھندا کبیر۔

اسی جذبہ نصیح و غیر خواہی کی بنیاد پر جماعت اسلامی سے بھی ایک گزارش کرنی ہے جو ہر قومی و ملی موڑ پر حکمت عملی کی آڑ میں فتنوں کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیتی ہے۔ حالانکہ ان کے قائد مردودی صاحب کے الفاظ میں ”کسی مقصد کی برتری کیلئے صرف مقصد کا اعلیٰ ہونا کافی نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے ذرائع اور ضوابط بھی بے لاگ اور پاکیزہ ہونے چاہئیں“ مگر عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد برآری کی خاطر عبادت نہ صرف یہ کہ طریق کار کی صحت کا خیال نہیں رکھتی بلکہ دین کے ایک ایک اصول کو سیاست کے خزاں پر پٹھا دیتی ہے، اس وقت جماعت اسلامی کا انتخابی منشور سامنے آچکا ہے۔ اس میں زراعت کے عنوان میں زمین کی ملکیت مغربی پاکستان میں سرور اور دوسرا کیڑے درمیان اور مشرقی پاکستان میں بنگیہ

تک محدود کر دی گئی ہے اور تمہید میں کہا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں ایسی غیر معمولی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں جو اسلام کے اصولوں سے متصادم نہ ہوں۔ قطع نظر اس بات کے کہ شریعت کا مذکورہ قاعدہ کن حالات اور کن غیر معمولی تدابیر پر منطبق ہوتا ہے۔ ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے نہ تو زمین کے بارہ میں کسی قسم کی تحدید کی ہے اور نہ دیگر اموال و املاک میں انفرادی اور شخصی ملکیت کی کسی قسم کی حد بندی گوارا کی ہے۔ جائز اور حلال ذرائع سے جتنی بھی ملکیت حاصل کی جائے شریعت نہ صرف اسے جائز بلکہ اللہ کی ایک نعمت قرار دیتی ہے۔ قرآن و حدیث ایسے نصوص و شواہد سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم نہ تو حالات کی نزاکت اور وقت کی رو میں بہہ کر انکی تاویل کر سکتے ہیں اور نہ سوشلزم کا ہتھوڑا کر کے اس کے ڈر سے اسلام کے کسی مسئلہ میں تحریف اور تحدید کر سکتے ہیں۔ اسلام غیر محدود ملکیت سے نہیں روکتا، البتہ وہ مالک کو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا پابند بنا کر ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ملکیت کی تحدید کرتا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ و عشر، یہ صدقات اور ہبات اور سب سے بڑھ کر اسلام کا قانون میراث تحدید ملکیت نہیں تو اور کیا ہے مگر لامحدود کو محدود بنانے کا یہ منصوبہ قدرت ہی کا بنایا ہوا ہے، ہم اس میں نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی، ہم مجبور اور معاشرہ کی حق تلفی کرنے والوں کا ہاتھ توڑ سکتے ہیں، مگر انہیں کسی حلال کمائی کے ایک پیسہ سے نہیں روک سکتے۔ ہمیں حالات کا مقابلہ اور خرابیوں کی اصلاح کرنی ہے۔ مگر یہ اصلاح ایسی نہیں کہ دین کے کسی اصول پر تلخی چلا کر نفاذ کا ایک اور دروازہ کھول بیٹھیں۔ دین کا مسئلہ بہر حال اپنی جگہ رہے گا۔ جماعت اسلامی اسے ہماری ناعاقبت اندیشی سمجھے یا کچھ اور ہم تو اس حکمت عملی کو بہر حال دین کے لئے زہر قاتل سمجھیں گے۔ اگر جماعت اسلامی غیر معمولی حالات کی وجہ سے ۲۰۰ ایکڑ تک زمین کی تحدید کو غیر معمولی تدبیر اور دین کے اصول سے غیر متصادم سمجھتی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کل سوشلسٹ اور کمیونسٹ اسی دلیل سے ملکیت زمین کا حق قطعی طور پر چھین کر اسے غیر معمولی تدبیر اور دین کے اصول سے غیر متصادم قرار نہ دے بیٹھیں، اگر جماعت کی طرف سے دین کے اصول کی کوئی واضح تشریح بھی ہو جائے تو معاملہ صاف ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی چاہا اس نے کسی چیز کو اصول اور پھر جب چاہا تو اسلام کے اصولوں سے غیر متصادم "کافر توئی لگا کر اسی اصول کو حکمت عملی کی جینٹ پڑھا دیا۔ آہ! اصول اسلام کی اس بے دردی سے پائمالی۔ جنگ آزادی میں بہوریت اور پارلیمانی نظام کو لات اور منات کہا گیا ہے، مگر بعد میں یہی چیز اصل الاصول بن گئی عورت کی امارت اور حکومت کو بہر حال میں اسلام سے متصادم کہا گیا، پھر یہی چیز دقت کا اہم ترین جہاد قرار پایا،

انتخابی جدوجہد کو خلاف شریعت کہا گیا، پھر یہی مشغلہ روزگار بن گیا، مقصد کے حصول کے لئے ذرائع کی تقدیس ہر حال میں قائم رکھنے پر زور دیا گیا مگر پھر اس راہ کی ہر گرجی چیز کو گلے سے لگا کر رفیقِ جادۂ منزل بتایا گیا، اور مسئلہ ملکیت زمین میں گمراہی سے عارضی کہا گیا (ایک ایسا موقوف اختیار کیا گیا جسکی مخالفت خود عمر بھر کا شیدہ بنا رہا تھا۔ کالٹی نقصت غزلہا من بعد قوتۃ انکاشا معلوم نہیں جماعت کے عمائدین اس لئے اجتہاد اور حکمتِ عملی کی کیا توجیہ کریں، تاویل چوبھی ہو مگر یہ نہیں، ہونی چاہئے کہ فلاں فلاں جماعتوں نے بھی ایسا کیا اور فلاں بزرگ نے بھی ایسا کہا ہے۔ اگر ایک چیز کا برائی ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے وزن میں اس بات سے کمی نہیں آسکتی کہ اور لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ایسی بات تو براہِ فہم کی تاریخ میں بھی کسی نے نہیں کہی کہ میں اگرچہ مجرم ہوں مگر یہ تو ایک ایسا مجرم ہے کہ مجھ در شہر شمار روز کنندہ اور نہ کسی عدالت نے مجرم کے اس موقف کو قابلِ تسلیم قرار دیا ہے۔ تعدیل صحابہ، اور دیگر علمی و فقہی مسائل اور اب لاہوری مرزائیوں کے بارہ میں جماعت کا یہی عذر گناہ سامنے آچکا ہے۔ مگر غلط بات غلط ہے خواہ اس کا کہنے والا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اب رہا ملکیت شخصی کو سلب کرنا یا اسے محدود کرنا۔

تو جہاں تک اصل مسئلہ انفرادی اور شخصی ملکیت کا تعلق ہے، خواہ املاک منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہوں اسلام نے اسے انسان کا فطری حق بنایا ہے، نہ تو اسکی تحدید کی جاسکتی ہے اور نہ عمر حاضر کے لادینی اقتصادي نظاموں کے علیر وار اس میں قطع برید کر سکتے ہیں، قرآن کریم نے آیت اولیٰ یروا نخلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاماً فہم لہما لکون (پس وہ اس کے مالک ہیں) کی تائید کرتی ہیں۔ جو لوگ ان الارض باللہ (زمین اللہ کی ہے) قسم کی آیات کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اپنے مدعی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہاں متصلاً اللہ نے خود یور شہما من لیشاء (وہ جسے چاہے زمین کا وارث بنا دے) یا اس کے ہم معنی الفاظ میں انفرادی ملکیت بیان کر کے ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا ہے۔ قلہم ملک الملک کیساتھ تو فی الملک من تشاء بھی ہے اور والذین یکمنون الذہب والفضۃ کیساتھ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ کی قید انسان کی انفرادی ملکیت کا اعلان کر رہی ہے، پھر وہ اسے اپنی ملکیت میں ہر جائز تصرف کرنے اور اسے اپنی ملکیت سے منتقل کرنے کا حق بھی دیتا ہے۔ چنانچہ بیع، شراء، ہبہ، تملیک، اعیان، تدبیر، کتابت، اجارہ، اعارہ، مزارعہ، وقف، رہن، قرض، صدقہ، وصیت، میراث وغیرہ اس تصرف

کے شراہد عدل ہیں۔ اسی طرح وہ کسی دوسرے مسلمان کے مال و دولت میں ناجائز دست اندازی سے بچنے کو ایمان کی اولین غایت قرار دیتا ہے۔ ظلم و تعدی، چوری، ڈاکہ، خیانت، غصب، لوٹ کھسوٹ، جبر و استحصاں کو حرام قرار دیکر اسلام انسان کے شخصی ملکیت ہی کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیساں طور پر سرمایہ دار اور غریب دونوں کو دلاتا اٹکھوا اموالکم بینکم بالباطلے (ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ) سے مخاطب کرتا ہے۔ الا لایحیئہ مالہ امری الا بطیبہ لنفسیہ منہ۔ الحدیث (خبردار کسی ایک کمال دوسرے کو بغیر اسکی مرضی کے حلال نہیں۔)

پس ہر لوگ سرشلزم کو تمام معاشی بریادیوں کا مادا سمجھتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے عادلانہ نظام اسلام کے تمام اصول و فروع کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ لوٹ کھسوٹ اور انسان کے تمام حقوق کی پائمانی و بریادی کا ایک ایسا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس میں نہ صرف غریب اپنے رہے سہے سکھ اور چین سے محروم ہو جائے بلکہ پوری قوم چند خونخوار و رندوں کی جماعت کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے، اسلام کے مذکورہ تمام اصول کو ایک طرف رکھ کر ایک لمحہ کیلئے فرض کر لیں کہ سرشلزم آجاتا ہے اور وہ پوری قوم کو حق ملکیت سے محروم کر کے اللہ کی دی ہوئی تمام دولت اور وسائل معاش کو ایک پارٹی کے حوالے کر دیتا ہے، تو کیا وہ پارٹی انسانیت کو اس کے تمام حقوق و داد سے لے گی۔ اور کیا وہ پارٹی موجودہ معاشرہ ہی سے ابھر کر سامنے آئی ہوگی یا آسمان سے فرشتوں کی شکل میں اترے گی۔ لیکن اگر اسکی اٹھان اس معاشرہ سے ہو جبکا مشیت غورۃ خردوار ۲۰۳ بدعنوان افسروں کی شکل میں سامنے آچکا ہے اور اس کا محل و عقد اس پروردگار کیسی کے باحقوں میں ہو جو فائل کی سطح پر بڑے بڑے پراجیکٹ کھڑے کر کے پھر اسے نذر سیلاب بھی کر دیتی ہے، اور اس طرح کروڑوں روپے ہضم کر کے فائل داخل دفتر کر دیتی ہے۔ تو خدا را سوچئے کہ ایسے لوگوں کا لایا ہوا سرشلزم یا کوئی بھی معاشی نظام انسان کے مال و جان اور اس کے حقوق میں مساوات قائم رکھ سکے گا۔ ہرگز نہیں۔ سرشلزم کی بنیاد تاریخ کی مادی تعبیر پر ہے جس میں نہ خوف خدا کی گنجائش ہے، نہ محاسبہ آخرت کی، اور نہ کسی کو تنقید اور نصیحت کی۔ اس کے مقابل میں اسلام ہے جو ایک ایسا معاشرہ تعبیر کرتا ہے جو ہر لمحہ اور ہر عمل میں خدا کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے، آخرت کا محاسبہ اس کے دل میں رہا بسا ہوتا ہے، ہر فرد کو دوسرے پر ظلم و غصب اور ہر برائی سے روکنے کا پورا حق ہے، اور وہ امیر کو بھی چاہیے تو تلوار سے درست کر سکتا ہے، وہ اگر اسلامی قلمرو کے دوسرے سرے پر کسی کیلئے

کے بھوک و پیاس سے مر جانے کی خبر سننا ہے تو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لئے تر سے
 تڑپنے لگتا ہے وہ ہر انسان کی بھوک و پیاس کو اپنی حاجت سمجھتا ہے اور جذبہ ایثار سے خود
 فقیر کہ دوسروں کو اپنی متاع کا مالک بنا دیتا ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے معاشی
 مسائل کی بنیاد مساوات پر نہیں بلکہ مساوات پر رکھی، وہ معاشی ناہمواری کو جبر سے نہیں بلکہ ایمان اور
 یقین کی بیداری سے حل کرنا چاہتا ہے، اسلام نے ایسا معاشرہ قائم کیا خلافت راشدہ اسکی واضح
 مثال ہے، دوسری طرف سوشلسٹوں کے طور طریقے تھے، اور جبر و ظلم کی اساس پر ایک ایسی
 عمارت اٹھائی گئی جو نصف صدی میں دم توڑتی نظر آنے لگی ہے۔ تاریخ کی اس مادی تعبیر پر تازہ
 پائنا حال ہی میں روس کے میکٹری ہیزل برزنیف نے یہ کہہ کر رسید کیا کہ روس میں سوشلسٹ نظام
 عملاً ناکام ہو چکا ہے۔ اور اس طرح فتنہ شاہد من اھلھا۔ کا ایک نمونہ سامنے آگیا۔ الغرض
 ہمارے پاس معاشی اور معاشرتی یگانگت کیلئے اسلام جیسا نسخہ کیا موجود ہے، مگر افسوس اور
 صد افسوس کہ نہ تو ہم نے اسے سمجھنا نہ دیکھا اور نہ کبھی آزمایا ومن لم یذق لم یبد۔
 کلچرل نذیر حقیقت رہ افسانہ زوند۔

—*—

ہماری اس بے علمی اور حقیقت سے بے خبری سے موجودہ دور کے ابن الوقت
 سیاست دانوں نے خوب فائدہ اٹھایا ہمارے عوام اسے اپنی ساری بربادیوں کا تریاق سمجھ کر ان
 کے پیچھے دوڑنے لگے اور اس حقیقت سے غافل ہو گئے کہ پور اپنی کمین گاہ تک پہنچا کر ہی
 سہی پونجی سے بھی ہمیں محروم کر دے گا۔ بات ناشائستہ سی ہے مگر مثال خوب چسپاں رہے گی
 کہ ہمارے علاقہ میں بچے کا خنہ کراتے وقت عموماً بچے کو ادھر ادھر کی بھول بھیلیوں میں بہلایا جاتا
 ہے اور خنہ کا عین موقع ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ دیکھو سونے کی چڑیا اڑ رہی ہے اور ابھی تیرے
 قدموں میں ہے۔ بچہ شوق سے نگاہ اٹھاتا ہے اور ادھر اپنے جسم کے ایک حصہ سے محروم۔
 تو ہمارے ہاں سوشلزم کی مثال اسی سونے کی چڑیا کی سی ہے جس سے عیار لیڈ خوب خوب فائدہ
 اٹھا رہے ہیں۔

—*—

علی علیوں کو اس خبر سے بڑا صدمہ ہو گا کہ حضرت مولانا محمد انور دہلوی لاٹپوری ۲۲ جنوری کو صبح
 سات بجے انتقال فرما گئے مولانا مرحوم کی عمر تقریباً ستر برس تھی حضرت مولانا رائے پوری سے خلافت

پائی اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ سے تلمذ اور صحبت و خدمت کی خاص نسبت حاصل تھی۔
 عمر بھر علم اور دین کی خدمت و اشاعت میں کوشاں رہے، ۱۹۴۷ء میں لائپزگ اگر ایک دینی مدرسہ
 قائم کیا اور بڑی بے نفسی اور خاموشی سے تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہے، حتیٰ تعالیٰ مولانا مرحوم کو
 درجات عالیہ اور سپہندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ رحمہ اللہ جعل الجنة مثواً۔

اب تک کئی سیاسی جماعتوں کے انتخابی منشور سامنے آچکے ہیں مگر جمعیتہ العلماء اسلام نے
 یکم جنوری سے بہت قبل جو اسلامی منشور مرتب کیا اور جس جامع انداز سے ملک کے تعلیمی، اقتصادی
 معاشرتی اور انتظامی مسائل کو اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں سمویا ہے، اس کی داد دینا ستم ظریفی
 ہوگی یہ علماء کی طرف سے اپنی قسم کی پہلی جامع اور مؤثر کوشش ہے، جسکی تحسین پوری فراخ دلی سے
 کرنی چاہئے، پیش نظر منشور کا قصہ بعض جماعتوں سے جمعیتہ کے مشروط معاہدہ سے قطعی طور پر علیحدہ
 مسئلہ ہے۔ جمعیتہ کے بعض معاہدوں یا پالیسیوں سے از روئے اخلاص اختلاف کی گنجائش بھی
 ہو سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کسی کی صوابدید اسے مذکورہ معاملہ میں شرح صدر نہ ہو سکنے دے۔ تاہم یہ
 بات بالکل اٹل ہے کہ ایسا منشور نہ تو کمیونسٹ نواز جماعتوں کا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی سوشلسٹ
 ذہن اسے ایک لمحہ کیلئے برداشت کر سکتا ہے۔ اگر کسی جماعت اور پارٹی کا لائحہ عمل اس کے منشور
 سے واضح ہو سکتا ہے، تو جمعیتہ کا منشور ان تمام الزامات کا جواب ہے جو جمعیتہ پر سوشلسٹ ہونے
 کے لگائے جا رہے ہیں۔ صاف بات تو یہی ہے کہ اکابر علماء حق پورے انصاف سے ایک دوسرے
 کی لغزشوں پر گرفت کرتے ہوئے بھی اتحاد و اتفاق کی کوئی راہ نکالیں کہ اسی میں دین کا فائدہ اور اسی میں
 قوم کی نجات ہے، ورنہ باہمی اختلاف اور باہمی الزام اور جواب الزام سے فائدہ بے دین اور گمراہ
 جماعتوں ہی کو پہنچے گا، افسوس روم جل رہا ہے مگر نیرو بالنیرو بجائے میں مشغول ہے۔ کاش!
 باہمی اختلاف کے ہولناک نتائج پر ہمارے تمام اکابر علماء حق کی نظر پڑ جائے اور وہ کسی متفقہ طریق کار
 اور لائحہ عمل پر یکجا ہو سکیں، محمد قاسم نانوتویؒ کے جانشینوں پر آج پوری قوم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں پھر کیا وہ
 اپنی باطنی فراست سے نہیں دیکھتے کہ محمد قاسمؒ سمیت محمد الحسن دیوبندؒ شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ اور
 حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ جیسے تمام اکابر کی سعید رو میں اپنی روحانی اولاد کے افتراق و انتشار
 سے کتنی بے چین ہیں!

حیدر آباد پر کیا گزری، مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں بے آبرو ہوئے، جل گئے اور لٹ گئے، اس سے پہلے ڈھاکہ میں ملکی اور غیر ملکی کے نام پر یہی کچھ ہوا۔ اِن فی ذلک لَذِکْرٌ لِّمَن کَانَ لَہٗ قَلْبٌ اَوَّالِی السَّمْعِ وَہُوَ شَہِید۔ پاکستان جس نام پر بنا تھا اس کے لئے ہمارے بھائی نے گھر بار اور عزت و عصمت لٹائی اور انصار نے سب کچھ تار کر دیا، مگر بائیس سال میں وہ چیز سامنے تو کیا آتی پس پردہ ڈال دی گئی، نتیجہ وہی ہوا کہ پاکستان ظالم بدین ریت کا تودہ ثابت ہونے لگا، اگر دعویٰ اور عمل میں تضاد نہ ہوتا اور قول میں سچائی ہوتی تو پاکستان اسلام کا ایک عظیم قلعہ ثابت ہوتا۔ اصلہا ثابتہ و فرعہا فی السماء۔ مگر اب تو اسکی علامات "علی شفا جبرئیل ہار" (کھائی کے گرتے ہوئے کنارے پر) دکھائی دیتی ہے۔ کروڑوں مسلمانوں نے ملک و وطن کو خیر باد کہا، ادھر کی ہجرت کی اب بنگال انہیں ٹکنے نہیں دیتا۔ سب خندہ انہیں مار رہا ہے، سرحد پر پختونوں کا دعویٰ ہے۔ پنجاب پہلے سے گنجان ہے تو لیسائے پاکستان پر لٹ مرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا کچھ اس کی بادشاہ میں احمد آباد اور گجرات میں جل رہے ہیں۔ اور جو ادھر آئے اب علاقائی قومی اور لسانی عفریت کی نذر ہو رہے ہیں۔ قرآن نے تو اتحاد اور یکاگلت کا ایک ہی نسخہ تجویز کیا تھا کہ وہ ہیں اسلام اور دین کے علائق، مگر وہ رسی تو اپنے ہاتھوں سے کٹتی چلی گئی، اب روئے زمین کی کوئی طاقت کوئی مادی سہارا کوئی خوشنما اقتصادی پروگرام اور کوئی دلکش علاقائی اور قومی نعرہ اسکی شیرازہ بندی نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا لَوَافَقْتُمْ مَافِی الْاَرْضِ جَمِیعًا لِّمَا الْفَتْحِ بَیْنَ قُلُوبِہُمْ۔ کہ اگر تو دنیا کا ہر مادی وسیلہ، منصوبہ اور نعرہ کام میں لگا دیتا، تب بھی انہیں یکجا نہ کر سکتا یہ تو صرف اللہ نے انہیں (دین اور اسلام) کی رسی سے باہم جھکڑ دیا ہے۔ اب جب رسول کے بس کی بات نہ تھی کہ دنیا اور اس کے سارے وسائل لیکر بھی اپنی امت کو یکجا کر دیتے جب تک اس کا ذریعہ اللہ اور اس بھیجے ہوئے دین کو نہ بناتے تو موجودہ دور کے علاقائی، اقتصادی اور سیاسی نعرہ بازیوں کا نتیجہ موجودہ ہولناک مثالوں کے سوا اور کیا ظاہر ہو سکتا ہے۔

واللہ یقول الحق وھو یدہی السبیلے

حسین علی
۲۷ ذی قعدہ

دارالعلوم کے ایک مخلص خادم کی وفات

۲۲ جنوری بروز ہفتہ دارالعلوم کے نہایت مخلص اور ہمدرد کن شوری جناب الحاج خان محمد عظیم خان خشک رئیس اکوڑہ خشک کا انتقال ہوا، مدت سے کینسر کی تکلیف تھی، دارالعلوم کے تاسیس سے لیکر اب تک آپ نے اپنے والد بزرگوار جناب خان اعلیٰ محمد زمان خان خشک مرحوم کی طرح پوری جانفشانی اور تہدی سے دارالعلوم کی ترقی و استحکام میں حصہ لیا حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے ساتھ غایت درجہ کا نیاز مندانہ اور خادمانہ تعلق رہا اور کسی حال میں دارالعلوم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تعمیرات کی نگرانی چندہ کی فراہمی الغرض ہر مرحلہ پر پیش پیش رہتے، اس لحاظ سے موصوف کی جدائی دارالعلوم کے پورے حلقہ اور حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے لئے ذاتی صدمہ ہے، مرحوم کی عمر ۷۷ سال تھی، نہایت لمسار خوش خلق اور قومی و ملی خدمت کے جذبات سے معمور انسان تھے۔ تحریک پاکستان میں اپنے علاقہ میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کشمیر کا موقع ہونے پر جنگ ستمبر کا، مہاجرین کی آباد کاری کا سوال ہو یا علاقہ کی تعلیمی اور طبی ضروریات اور بلدیہ کی نظامت، ہر موقع پر لباط سے بڑھ چڑھ کر خدمات بجالائے، تقسیم سے قبل آنریری مجسٹریٹ رہے، پھر امیر محمد خان مرحوم کے زمانہ میں صوبائی ایڈوائزری کونسل کے رکن نامزد ہوئے، مسلم لیگ کی عاملہ کے ممبر بھی رہے اور ریفرنڈم میں بھی اہم حصہ لیا۔ ۱۹۵۰ء میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے پچھلے کئی سال سے قومی و ملی خدمات کا زیادہ تر حصہ دارالعلوم کے بناء مسنوار میں لگایا، دنیا سے جاتے جاتے اپنے پڑوس میں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی شدید بیماری کی دہرے دن بھر اس کے کام کی نگرانی خود کرتے رہے، دارالعلوم کے شعبہ تعلیم القرآن کو نہ صرف زمین وقف کی بلکہ تعمیر کے وسائل اور نگرانی کا کام بھی خود انجام دیا۔ اپنے والد بزرگوار مرحوم خان محمد زمان خان خشک کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کی کئی خوبیوں کے وارث کی جدائی پر آج نہ صرف دارالعلوم بلکہ پورا علاقہ سوگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ حسنات کو قبول اور خامیوں سے درگزر فرماوے۔

مقبولیت کا کچھ اندازہ جنازہ سے ظاہر ہوا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز عصر کے بعد والد مرحوم کے پہلو میں جگہ پائی۔ رحمہ اللہ علیہ۔

ادارہ الحق اور دارالعلوم تمام خاندان کیساتھ اس غم میں شریک ہے اور رب سے تعزیت کرتا ہے۔

(ادارہ)

حج کی اہمیت اور فضیلت

جذبہ عشق و عبادت کی تسکین

(خطبہ جمعہ المبارک ۱۵ ذی قعدہ ۱۳۸۹ھ)

(خطبہ مسنونہ کے بعد) قال اللہ تعالیٰ و لِلّٰہِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعِ الْیَہِ سَبِیْلًا و قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَابِعُوا بَیْنَ الْحِجِّ وَالْحُمْرَةِ فَانْتَحَا بَیْنِیَا تِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوْبَ۔

وَقَالَ النَّبِیُّ عَلَیْہِ السَّلَامُ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً۔ (الحدیث)

محترم بزرگوار! اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اول۔ کلمہ شہادت ہے پھر نماز، پھر روزہ پھر زکوٰۃ ہے۔ پھر حج۔ حج اللہ کے بیت کی زیارت کا قصد کرنا ہے۔ اوقات مخصوصہ میں افعال خاصہ کے ساتھ شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ اشہر حج کہلاتے ہیں احرام باندھنے کے لئے ان تین ماہ سے تقدیم مناسب نہیں، ان ایام میں بقصد حج احرام باندھ کر بیت اللہ جانا طواف زیارت کرنا، سعی کرنا، عرفات جانا، مزدملہ اور منیٰ میں ٹھہرنا، رمی کرنا اور کئی دیگر مناسک کی ادائیگی جو کتابوں میں مذکور ہیں۔ حج سے عبارت ہیں۔

عرفات کیلئے ذی الحجہ کی اور بطور افضلیت طواف زیارت کیلئے دسویں دن مخصوص ہے۔ توجہ کے اوقات بھی مخصوص ہیں اور اکنہ یعنی مقامات بھی مخصوص ہیں اور ادائیگی کی کیفیت اور حاجی کی حالت اور شان بھی مخصوص ہے۔

ان وقت تفصیل کا وقت نہیں، اتنا سمجھنا چاہئے کہ جن دامن کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے

اور عبادت کیلئے عبادت گاہ پہلے سے چاہئے۔ جیسا کہ ہم تجارت کا ارادہ کر لیں تو اس کے لئے منڈی دوکان اور بازار دیکھتے ہیں تب تجارت ہوتی ہے، مدرسہ بہ سبق پڑھنے کے لئے تو اس کے لئے جگہ سامان کتابیں اور مکان ضروری ہے، عمارت ہوگی تو طالب العلم کو اس میں سبق پڑھایا جائے گا۔ تو اللہ نے جن دالں کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لئے عبادت گاہ بنائی۔

ان اولیٰ بیتے ومنع للناس للذی بیکتہ مبارکاً دھدئی للعالمین۔ اس کی نظر رحمت اور توجہ تخلیق ارضی سے پہلے اس مبارک اور مقدس خطہ پر ہوئی اور اس مقام پر خداوند قدوس کی تجلیات کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور جس طرح کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی ساری مملکت اسکی ملک ہوتی ہے مگر ایک اس کا خاص قیام گاہ اور محل ہوتا ہے جسے خاص شان اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ خداوند کریم مکان سے منزہ ہے وہ تو اکنہ کا خالق ہے، مکین نہیں نہ اُسے کسی مکان و زمان کی حاجت ہے۔ مگر اس کی تجلیات کا نزول اس مکان پر لگاتار ہوتا رہتا ہے۔ جسے ہم کعبہ مکرمہ کہتے ہیں اور یہی شرف باعث ہے جسکی وجہ سے مسلمان جہاں بھی ہوسفر میں یا حضر میں نماز پڑھتے وقت قبلہ رخ ہوگا تب نماز صحیح ہوگی یا قبلہ کی تحری کرے گا تب قبول ہوگی۔ الغرض خانہ کعبہ محل نزول تجلیات باری تعالیٰ ہے، اور مرکز جمال ہے اور مخلوقات میں اس تجلی کی نظیر ایسی ہے کہ آئینہ سورج کے سامنے کر دو تو سورج جو کئی کر ڈھیل دور اور آئینہ سے کئی کر ڈھکنا بڑا ہے مگر آئینہ میں بوجہ شفاف ہونے کے سورج کی شعاع اور عکس آجاتا ہے۔ اس تجلی شمس کی وجہ سے آئینہ پر اثرات سورج مرتب ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً سورج گرہن ہو تو بعض لوگ آئینہ سورج کے سامنے رکھ کر اس کا عکس دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے بھی کئی لوگ اندھے ہوئے ہیں جبکہ اس وقت اسکی شعاع اور روشنی مصطفیٰ ہوتی ہے اور آتش شیشہ میں تو سورج کی حرارت اور گرمی بھی جو خاصہ شمس ہے آجاتی ہے۔ تو گو سورج کا قرص اور جسم بھی اپنی جگہ پر ہے، اور نہ اسکی شعاع اور حرارت کو آئینہ نے احاطہ کر لیا ہے بلکہ وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، مگر اس کا انعکاس ہو گیا تو مشیشہ روشنی کا مرکز بن گیا۔ تو مظہر تجلی ہونے کی بھی ایسی ہی صورت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد قاسمؒ نے ایک نکتہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ وحقیقت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مظہر تجلی ہیں اور خانہ کعبہ عکس مظہر تجلی ہے۔ بہر حال اللہ نے تخلیق آدم و جن اور تخلیق ارض سے پہلے بیت اللہ کے خطہ کو پیدا فرمایا اور ان الارض دُجیت من تحتہا۔ اس کے نیچے سے ساری دنیا پھیلی گئی اور جس طرح تمام حیوانی اور جسمانی عناصر کی اصل زمین ہے۔ اسی طرح ہماری زمین کا مرکزی نقطہ یہی خانہ کعبہ بنا دیا گیا، پھر اسے تمام فیوض و برکات کا محور قرار دیا گیا اور اللہ نے اسے ہمارے

انسانوں کے قیام کا ذریعہ کہا جعلہ اللہ الکعبۃ البیتہ الحرام قیاماً للناس۔ (الایہ) پھر امن و امان اور ساری خیر و برکت کا سرچشمہ بھی اسے بنادیا۔ اذجعلنا البیت مثابۃ للناس وامننا۔ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو خیر و برکت اور امن کی جگہ جس کی طرف انسان بار بار لوٹتے رہتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ نیمہ کی شکل میں ایک موتی کو تار کر یہاں رکھا گیا اور فرشتے نامعلوم مدت تک اس کا طواف کرتے رہے، پھر جنات آئے پھر انسان کا دور آیا، سب دہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر اسکی تعمیر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام جیسے جلیل القدر نے اپنی ہاتھوں سے فرمائی۔ واذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل

من انک انت السميع العلیم۔

پھر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے ۳۵ برس کی عمر میں خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پتھر ڈھوئے حجر اسود کو اپنے ہاتھ مبارک سے اُس مقام پر رکھا جہاں اب موجود ہے۔ اور طواف و حج وغیرہ کے موقع پر اسے بار بار چومنا اور استلام فرمایا۔ خانہ کعبہ کے طواف فرمائے۔ ملتزم کے ساتھ چمٹ گئے، اور روئے، گڑ گڑائے، آخر دم تک خانہ کعبہ کی طرف نمازوں میں رخ فرمایا۔ خداوند کریم نے بیت اللہ کو جسے انبیاء نے اپنے سجدوں سے آباور کھا، اپنے گھر کا خطاب دیکر اسکی نسبت اپنی طرف فرمادی اور اس طرح اسکی عظمت اور اترام پر دائمی مہر لگا دی۔

بھائیو! مسلمان تو عاشق خدا ہے والذین آمنوا استد حباً للہ۔ کی بنا پر سب سے زیادہ عشق رکھے گا۔ اور عاشقی اپنی ساری کماٹی جان و مال محبوب حقیقی پر بیچ دیتا ہے، سب کچھ اُس کی راہ میں لٹاتا ہے، نہ چین نہ راحت کی فکر نہ گھبراہٹ کی اُسے ہر وقت محبوب کی تلاش رہتی ہے۔ کوہِ کوہ اور صحرا بہ صحرا سیران و سرگردان پھرتا رہتا ہے کہ کسی طرح محبوب سے ملاقات ہو جائے، دنیا کے عشاق کو دیکھئے کہ کھانا پینا، فیشن، صفائی، آرام، لباس اور تعلیش سب کچھ چھوڑ کر دیوانے نکل جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جو کہ محبوب حقیقی ہے معشوق حقیقی ہے عشق رکھیں انہیں مبر کیسے ہو سکتا ہے وہ ضرور حج اور عمرے کی شکل میں اس کے گھر کی زیارت کریں گے۔ محبوب سے ملاقات نہ ہو تو اس کی جگہ گاہ سے تسکین ہو جاتی ہے، دیوانہ دار طواف کرتے ہیں کہ کسی گوشہ میں تو محبوب کی جھلک نظر آجائے، بے چینی بڑھ جائے تو شہر مکہ چھوڑ کر منیٰ، مزدلفہ اور عرفات کی خاک چھانتے ہیں، اور مارے مارے پھرتے ہیں کہ شاید یہاں جگہ یار نظر آجائے۔ یہاں تک کہ عشق کے سوز و گداز میں اپنے آپ کو قربانی کے لئے منیٰ کے میدان میں پیش کر دیتا ہے۔

مگر مالک حقیقی کا حکم ہوا کہ تم اپنے آپ کو قربان گاہ پر قربانی کیلئے پیش نہ کرو، بلکہ حیوان کی قربانی تمہاری قربانی کے بدلہ میں ہمیں منظور ہے۔ حضور کا ارشاد ہے :

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعَمَلِ فَأَمَّا بَيْنَ الْفَقْرِ وَالذَّنْبِ۔ لِبَشَارَةِ هَبْ كَرَجٍ كِي وَجْهٍ سَعَةِ فَرَقِ
اور گناہ دور ہو جاتے ہیں۔

اولاً تو عاشق کو محبوب کی تلاش میں مادی نقصان اور مال کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کو فکر ہو کہ سارا مال خرچ ہو جائے گا تو فقیر بن جاؤں گا۔ تو حضور نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی کہ بظاہر تو عمر بھر کی کمائی حج میں لگ گئی مگر درحقیقت حج کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تو پرانی غربت اور فقر کو بھی کاٹ دیتی ہے اور یہ تو تجربہ شدہ چیز ہے کہ ہر عکمال خرچ کرنے سے فقر آتا ہے مگر حج کے بعد رزق کی فراخی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حج گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور ہر قسم کے رفث، فسق و فجور، اور اس کے دواعی اور فحش باتوں سے بھی بچتا رہا، نماز باجماعت قضا نہ کی، ہاتھ پاؤں نظرتابوں میں رکھے اور خاص طور سے باہمی جنگ و جدال اور گالی گلوچ سے بھی بچتا رہے اور خصوصیت سے جنگ و جدال سے بچے و لا جہد الہ فی الحج کہہ کر اس لئے منع کیا گیا کہ سفر کی محبت اور ساتھیوں کا ایک دوسرے سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑوں کی نوبت بہت آتی ہے۔ یہ ہمارے طلبہ اور حجاج حضرات کے جھگڑے ایک جیسے ہوتے ہیں کہ معمولی سی ناگوار بات پر آمادہ جنگ ہو جاتے ہیں ورنہ وہاں تو زما زن، زمین جو جنگ کی بنیاد ہوتے ہیں، کا جھگڑا انہیں ہوتا بلکہ کام کاج میں ساتھیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے روک دیا کہ رطائی جھگڑا بالکل نہ کرو نہ کسی کو اذیت پہنچاؤ۔ اگر کوئی بات ایسی پیدا بھی ہو جائے تو صبر سے کام لو اور وہاں قدم قدم پر اللہ ایسے مواقع سے آزمائش کرتا ہے، ہم جب بدہ اترے تو شام کا وقت تھا تو پہلے تو بجگہ نئی اور نا معلوم پھر کسی سے دریافت کرتے تو وہ درشتی اور سخت کلامی سے پیش آتا تو گریا ہر مرحلہ پر ضبط کا دامن تھامنا ہو گا، ایسے وقت میں عاشق کا کام یہ ہے کہ تکالیف اور برے بھلے کی پرواہ نہ کرے پھر باشندگانِ حرمین سے تو اس لئے بھی شکوہ نہ کیا جائے کیونکہ حضرت آدم سے لیکر اب تک لاکھوں اور ہزاروں حاجیوں سے ہر وقت انہیں واسطہ پڑتا رہتا ہے اور ان کے لئے حاجیوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں۔

بہر حال جب ہم مجازی عشق میں برے بھلے کی پرواہ نہیں کرتے تو عشق حقیقی میں کیا مجال کہ اُن تک گیا جائے۔ اسے تو معنی تکلیف پہنچے اتنی ہی خوشی محسوس کرے گا، اللہ کی راہ میں حرف

شکایت زبان پر نہ لائے، سختی اور وحشی سے کس کو جواب نہ دے گا۔ حرمین الشریفین کے مجاورین اور پڑوسیوں سے ہر حالت میں اعزاز و اکرام سے پیش آنا چاہئے، اور کسی بات میں نکتہ چینی نہ کی جائے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ نے لکھا ہے کہ نواب پھتاری ایک دفعہ مدینہ طیبہ گئے، زبان سے ایک دفعہ ناگواری سے نکلا کہ مدینہ طیبہ کا وہی تو ترش ہے، رات خواب میں حضور اقدسؐ کی زیارت ہوئی اور ڈانٹا کہ مدینہ کا وہی ترش ہے تو جاؤ مدینہ سے نکل جاؤ، بیدار ہوئے تو پریشان تھے اور کہا کہ غرق ہوا، اب اس کا کیا علاج ہوگا۔ کسی بزرگ سے ذکر کیا تو کہا کہ حضرت شیدائے شہداء سیدہ سمرہ رضی اللہ عنہا کے مزار پر جا کر روؤ اور سبحانی مانگ لو۔ گیا، رویا، استغفار کیا، رات خواب میں حضرت حمزہؓ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ عقلمندی یہ ہے کہ ابھی نکل جاؤ، ورنہ ایمان خطرہ میں ہے، گویا حکم ہوا کہ یہاں نوابی اور امیری کا ٹھاٹھ نہیں چلے گا۔ اگر حکم کی تعمیل میں پس و پیش کیا تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ تو یہ منزلِ عشق ہے۔ اس کا احترام اور ادب قائم رکھنا بہت ضروری امر ہے۔ یاد رہے کہ وہاں اکڑ اور بے ادبی سے کام نہیں چل سکتا۔

الغرض حضورؐ نے ان تمام آداب کو ملحوظ رکھنے والے کو بشارت دی کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہوگی، کوئی دوسری چیز نہیں۔ مقبول کی علامت یہ ہے کہ حج میں کوئی خلافِ شرع بات نہ کرے اور حج کے بعد اس کی زندگی کے اعمال حج سے قبل کی زندگی سے بہتر ہو جائیں۔ حج سے قبل جو معاصی اور اعمال سیئہ ہوتے تھے اب حج کے بعد اعمال صالح کرتا رہے اور اعمال سیئہ کو ترک کرے تو حج مقبول و مبرور ہے۔ اور اگر پہلے سے زیادہ دنیا کو رغبت اور انہماک ہے نیکی کی طرف جذبہ کم ہے اور بدی سے اجتناب نہیں تو سمجھئے کہ حج مقبول اسے نصیب نہیں ہوا، اور ایک حدیث میں حضورؐ نے فرمایا کہ حج مقبول پانے والا حاجی جب گھر لوٹتا ہے تو معاصی اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ رجع کیومر ولدتہ امّہ۔ بچہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس طرح حج مقبول تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج مقبول کیلئے عالم باعمل کی رہنمائی اور رفاقت بہت بہتر ہے تاکہ مسائل بھی معلوم ہو سکیں۔

اور نہ جماعت فوت ہو نہ مناسک میں نقصان آئے، ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بیت اللہ شریف دہن کی پالکی کی طرح سجایا ہوگا، اور جن لوگوں نے حج کیا ہو، اس کا طواف کیا ہو، حجر اسود کو پوما ہو۔ وہ اس کے دامن کو کپٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ یہ حصّہ جنت میں چلا جائے تو جتنے حجاج بھی اس کے ساتھ چپٹے ہوں گے، وہ بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ حضورؐ نے

اس شخص کے بارہ میں جس پر حج فرض ہوا، اور اس نے ادائیگی میں کوتاہی کی، فرمایا کہ مجھے اس کے بارہ میں کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے۔ جس آیت میں فرضیت حج کا ذکر ہے اس میں بھی اس فریضہ کی عدم ادائیگی پر ”ومن کفر“ کا لفظ مرتب کیا ہے کہ جس نے حج نہ کیا گویا اس نے کفر اختیار کیا۔ عمنان اور تعبیر بہت سخت ہے جیسے کافر حج نہیں کرتے اس شخص نے بھی اُن کی طرح حج نہ کیا۔ پھر اس سے زیادہ سخت اور جانکاه اعلان ہے **فَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْعَالَمِينَ**۔ کہ بے شک ایسے لوگوں سے اللہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اور جنہیں عشق و محبت ہو ان لوگوں کو اس سزا کی تکلیف اور شدت کا احساس ہو سکتا ہے۔ عاشق کیلئے مجرب کی بے نیازی ایسی سزا ہے جس سے بڑھ کر کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں ہو سکتی، اس لئے حاجی ادا اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک آخرت کی بدترین سزا اور عذاب وہ ہے جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ **لَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ**۔ پس نہ تو اللہ ایسے لوگوں سے بات کرے گا اور نہ نظر شفقت سے نوازے گا۔ **كَلَّا نَحْنَمُ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ مَلْحُوظُونَ**۔ یہ لوگ قیامت کے دن خدا کے دیدار سے محروم و محجوب رہیں گے، یہ لوگ اللہ کو نہ دیکھ سکیں گے۔

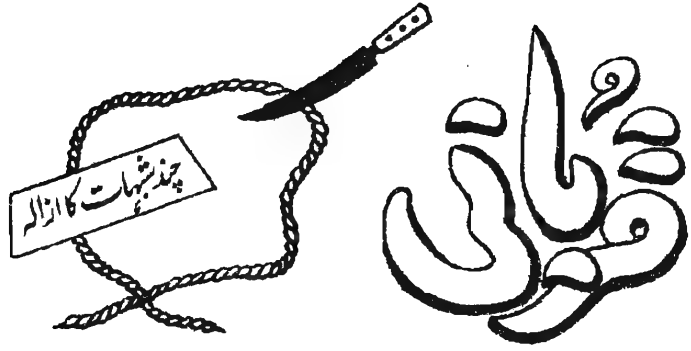
تو یہ تکلیف و مصیبت جہنم میں داخل ہونے سے زیادہ ہوگی۔ حج کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت کا وبال بھی بہت سخت ہے۔ حج مقبول کے لئے اتنی بات ضروری ہے کہ دیگر عبادات کی طرح حج و عمرہ بھی خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ نام و نمود اور نمائش یا سیر و سیاحت اس کا مقصد نہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے حج اغیار و امراء سیر و سیاحت اور اوسط درجہ کے لوگ تجارت اور مالی منافع کیلئے، علماء قرآن نام و نمود اور فقر، بھیک مانگنے کے لئے بھی حج کیا کریں گے۔

تو حج محض رضائے مولیٰ اور ادائے فرض کی خاطر ہونا چاہئے، اگر نیت صحیح ہے تو ایسے لوگ حج کی قبولیت کے لئے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ علی بن مرفق فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کی رات خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں ایک نے پوچھا حجاج تہ بہت ہیں، کن کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ صرف چھ آدمیوں کا قبول ہوا۔ بیدار ہوئے تو رونے لگے کہ میں تو یقیناً ان چھ میں نہیں ہوں گا۔ اس لئے میرا حج بھی مقبول نہ ہوا ہوگا۔ دوسری رات سوئے تو پھر وہی فرشتے اور ان کی گفتگو خواب میں دیکھی اور فرشتے نے دوسرے کو کہا کہ ان ۶ افراد کی وجہ سے اللہ نے سب حاجیوں کا حج قبول کر دیا تو خوش ہوئے

اور اجتماعی عبادات نماز باجماعت وغیرہ میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بعض افراد کی برکت سے قصور وار لوگوں کا ٹوٹا پھوٹا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حج کا ارادہ کرنے والے بعض مخلصین کے اعمال کی وجہ سے حجاج کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ وہ حج تک نہ بھی پہنچ سکے ہوں ان کے اخلاص جذبہ شوق اور کسی اور عمل کا وزن سب پر بھاری ہو جاتا ہے۔

ایک بزرگ نے حج کیا رات کو خواب دیکھا، فرشتے نے کہا کہ صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا اور اسکی وجہ سے سب حاجیوں کا حج بھی قبول ہوا مگر وہ شخص خود حج میں شریک نہیں ہوا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور حج سے فراغت کے بعد اس کی ٹوہ میں لگا رہا، خواب میں نشان اور علامت معلوم ہوئی تھی، تلاش کرتے کرتے بالآخر اس کے پاس پہنچے وہ شہر سے باہر کھیتی باڑی کر رہا تھا۔ اُس کو واقعہ سنایا اور حالات اس سے دریافت کئے کہ تم حج پر بھی نہیں گئے اور حاجیوں کا حج تمہاری وجہ سے قبول ہوا۔ اُس نے کہا کہ میں نے کچھ پونجی اکٹھی کی تھی سفر حج کے لئے۔ ایک دن میرے پڑوسی نے اپنے گھر میں گوشت پکایا تھا، میرے بچے اس سے ترکاری مانگنے کیلئے گئے، اس نے کہا یہ تمہارے لئے حرام ہے، پھر بطور شکوہ اس سے ذکر کیا اس نے کہا کہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے تو میں نے ان کے لئے مردار کو ترپکایا، تو میں تو معطر تھا اور تم غنی ہو، اس لئے نہ دیا کہ تمہارے لئے وہ حرام تھا۔ میں نے وہ پونجی اس کو دیدی کہ اسے تجارت میں لگا دو، خود اگلے سال حج پر جانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح جو لوگ ہر سال اخلاص اور محبت سے کوشش کرتے ہیں مگر حکومت کی بے جا پابندیوں کی وجہ سے ان کا نام قزع میں نہیں نکلتا، انہیں بھی اللہ کی طرف حج کے برابر اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہئے۔ فضیلت و ثواب قبول ہی جاتا ہے، گو قانونی حج سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا۔ وہ توجیب بھی موقعہ میسر ہوا، لازمی ہوگا، مگر اس وقت جو صدمہ اور تکلیف ناکامی کی وجہ سے ہوئی، شاید اسکی وجہ سے اوروں کا حج بھی قبول ہو چکا ہو۔ اب ایک بات اور سن لیں کہ حاجی جب سفر حج پر روانہ ہو تو اس سے مل کر دعا کی درخواست کرنی چاہئے۔ شہرت اور نام و نود کے لئے ہنگامہ نہیں ہونا چاہئے واپسی میں بھی جب تک حاجی گھربار کی آلائشوں سے پاک ہو دعالینی چاہئے کیونکہ وہ واپسی میں گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مصافحہ کریں، سلام کریں کہ اس نے حج اسود اور بیت اللہ کو کس کیا ہے۔ اس وقت وہ معصوم عن العاصی ہے، اللہ کے گھر سے آیا ہوا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج مقبول و مبرور نصیب فرماوے۔ آمین۔

قربانی کے دنوں میں گوشت کا ضرورت سے زائد

ہونا اور اس فراوانی کے پیش نظر اسے داخل اسراف سمجھنا ایک لغو مغالطہ ہے۔
 ادلاً یہ کہ جب شرع پاک سے ایک امر ثابت ہو تو اسے عقلی اعتراضات اور ذہنی خدشات کا مورد بنانا ایک منافقانہ چال ہے۔ اسلام میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان کے ذمہ واجب ہے جو وسعت کے باوجود نہ کرے اسے کوئی حق نہیں کہ مسلمانوں کی عید گاہ کے قریب بیٹھے، اصل سوال قلت و کثرت کا نہیں بلکہ اطاعت بشریعت اور امتثال امر کا ہے جس پر نہ حجتہ الوداع کے موقع پر ایک سوا اونٹ قربان کئے، ان کو یہ خیال نہ ہوا کہ یہ اسراف ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

ثانیاً یہ کہ اگر قربانی کا گوشت درست طریقے سے غراباء میں تقسیم ہو تو سب کے حصے میں شاید دو دو بوٹیاں نہ آئیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ پہلے یہ امر معلوم ہو کہ کتنے لوگ اپنے اقتصادی حالات کے پیش نظر روزانہ گوشت کی خوراک برداشت کر سکتے ہیں۔

اس باب میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ شہری آبادی زیادہ سے زیادہ دسواں حصہ روزانہ گوشت کھانے پر قدرت رکھتی ہے، پس ہر شہر میں یومیہ جتنے بکرے ذبح کئے جاتے ہیں ان سے دس گنا زیادہ اگر عید قربان کے موقع پر ذبح کئے جائیں تو اس میں اسراف کا قطعاً احتمال تک پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ امر معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے ملک میں اقتصادی حالت کے پیش نظر کتنی آبادی کے ذمہ قربانی کرنا لازم آتا ہے۔ اس میں اگر امعانِ نظر سے کام لیا جائے تو غالباً دسویں حصے سے زائد آبادی اسکی تکلف

نہیں ٹھہرے گی، اور اگر ہو بھی تو شریعت مقدسہ نے قربانی میں تین دنوں کی گنجائش دی ہے۔ پس اگر قیس فیصدی مسلمانوں پر بھی قربانی کرنا واجب ہو تو تب بھی تین دن کی وسعت میں سارے گوشت کا مصرف بجا ہو گا، اور اسراف سے محفوظ ہو گا۔ یہ تفصیل صرف شہری آبادی سے متعلق ہے اگر دیہاتی آبادی کو بھی ملحوظ رکھا جائے، جہاں کی صرف بمسواں حصہ پبلک گوشت کی خوراک برداشت کر سکتی ہے اور اسکے ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ رکھ لیا جائے کہ مہربودہ دور کے ذرائع نقل و حرکت کی بنا پر قربانی کا گوشت دیہات کے عزبانوں و واروں پر بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے، تو اس حقیقت کے باوجود کہ نے سے چارہ نہیں رہتا کہ قربانی کا گوشت اگر درست اور مناسب طریقہ سے تقسیم ہو سکے تو سب کے حصہ میں دو دو ٹوٹیاں بھی آویں اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہ ہونی چاہئے، کہ دیہاتی آبادی شہری آبادی کی نسبت کہیں زیادہ ہے اور قربانی کے دنوں میں وہ یومیہ ذبیحے بھی دکانوں پر نہیں آتے جو دوسرے دنوں میں ہوتا کرتے ہیں۔ پس ان تمام سقائی و امکانات کو پیش نظر رکھنے سے یہ حقیقت بے غبار ہو جاتی ہے کہ ایام غرمین گوشت کی فراوانی کو داخل اسراف اور ضرورت سے زائد سمجھنا ایک ڈھکوسلہ ہے جس میں کوئی معقول وجہ نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ پھر ان دنوں میں سکیموں اور ڈاکٹروں کی گرم بازاری کیوں ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب گوشت کی غلط تقسیم اور بہت سے ناواروں اور غریبوں کو گوشت کی طلب پر بے نیل و حرام واپس لوٹنا ہے۔ پس اس کا حل گوشت کی درست تقسیم ملے ہے نہ کہ قربانی بند کر دینے میں۔

ثالثاً یہ کہ اگر قربانی کو مسلمانوں کی ضرورت سے زائد بھی مان لیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ کیسے نکل آیا کہ قربانی کو بند کر دیا جائے۔ جبکہ قربانی کو سلیقہ کے ساتھ ذخیرہ کر کے سارے سال استعمال کیا جاسکتا ہے اور محتاجوں کی ضرورت بھی اس کے ساتھ سارے سال کے کسی وقت پر پوری کی جاسکتی ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ مگر اسکی وجہ لوگوں کی تنگی اور شدید قحط کا وجود تھا۔ پھر بعد میں آپ نے اجازت دیدی تھی کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ (مشکوۃ فی معانی فی البخاری جلد ۲، ص ۴۷۵)

قربانی کو اگر مان بھی لیا جائے تب بھی اس کی قیمت کسی قومی فنڈ میں ادا کرنا زیادہ مناسب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت پرست نہیں پہنچتا، اس کے حضور میں تو تقویٰ مطلوب ہے۔

الحجۃ :- جب قربانی کا حکم اسلام میں ثابت ہے اور اس پر جو ثواب اور انعام مرتب کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایک بال اور ایک کھر ملک ایک ایک سینگ کے بدلے باوجودیکہ یہ چیزیں قلیل استعمال بھی نہیں، ایک ایک نیکی کے ثواب کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اور عید قربان کے دن

سب سے زیادہ محبوب علی اللہ کے نزدیک اہراق دم ہے تو کون عقلمند ہو گا کہ اتنے ثواب کی امید کسی دوسرے صدقہ مالی سے جس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم بھی موجود نہیں ہے لگائے رکھے کیا کسی حدیث میں عید قربان کے دنوں میں زیادہ خیرات کرنے کو یا صدقات مالیہ میں توسیع کو موجب اجر مزید کہا گیا ہے۔ جب ایسا نہیں اور ہرگز نہیں تو قربانی کا بدل تلاش کرنا کوئی عقلمندی ہے۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں :

شراء الاصلحۃ بعشرۃ درہم دس درہم سے قربانی کا جانور خریدنا ایک ہزار درہم
خیر من المتصدق بالھذہ دھم فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔
(جوہرہ نیرو ج ۲ ص ۲۵۱ فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۵۱ ص ۱)

کیونکہ ثواب اہراق دم میں ہے نہ کہ انفاق مال میں۔۔۔ باقی رہا قومی فنڈوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا تو اسکی آسان صورت یہ ہے کہ وہ تمام روپیہ جو حرام کاموں میں صرف ہو رہا ہے، مصرف بیجا سے بچا لیا جائے۔ ایک طرف بدی کا سد باب ہو جائے گا، تو دوسری طرف وہ قومی فنڈ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ کیا غور حرکت ہے۔ کہ جب قومی فنڈ کو ضرورت درپیش آئے تو اسکی مشق ستم اسلام کی محصور عبادات ہی بنیں اور سینماؤں وغیرہ کے ذریعہ جو دولت بے بہا ضائع کی جا رہی ہے، اسکی طرف نگاہ ہی نہ اٹھے، یہ شیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت پوست نہیں پہنچتا۔ اسے صرف تقویٰ درکار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے میں ملہیت اور خلوص برنا چاہئے۔ ریا کاری اور جاہلیت اولیٰ کا دکھاوانہ ہو، اصل مقصد تقویٰ ہے۔ لیکن اس کے حصول کا جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ وہ اسی طریقہ سے حاصل ہو گا، چنانچہ قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا : ومن یعظم شعاثر اللہ فاعظم تقویٰ العتوب۔ پس شریعت پر بتائے ہوئے طریقہ سے جانور ذبح کرنے کے بغیر اس صفت تقویٰ کو ممکن الوصول جاننا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔

■ ■

حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۳۳۸ھ میں فرمایا تھا کہ یہ چاند، مرتخ اور دیگر ستارے آسمان پر نہیں ہیں (بلکہ آسمان کے نیچے ہیں) اس کے متعلق تقریر محفوظ تھی مگر اس وقت ذہن میں نہیں، اس تقریر کو پچاس سال ہو گئے ہیں۔

(اقتباس از مکتوب مولانا محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائل پور بنام سمیع الحق -)

میجر جنرل فضلہ مقیم خان صاحب
واہ آرڈیننس فیکٹری

دیوبند

اور

علی گڑھ

نے ہماری نئی نسل کو کیا دیا

محمد قاسم نانوتوی اور سرسید احمد خان

”نئی نسل کدھر“ اس کا آسان سا جواب تو یہ ہے کہ ”جودھر ہم اسے لئے جا رہے ہیں۔ لیکن انسانی مسائل کے حل اگر اتنے آسان ہوتے تو انہیں مسائل سے تعبیر ہی کیوں کیا جاتا۔

سب سے پہلے تو یہ متعین کر لینا ضروری ہے کہ ”نئی نسل کدھر“ کا مطلب کیا ہے۔ یہ سوال کب اور کن وجوہات کی بناء پر اٹھا اور آج کل کیوں زور پکڑتا جا رہا ہے۔ دراصل ”نئی نسل کدھر“ میں دو سوال مضمر ہیں اولاً یہ کہ ہمارے نوجوان کس راستے پر جا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے لئے کونسا راستہ موزوں ہے۔ یہ سوال ہمارے معاشرہ میں کچھ نئے سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اتنے نئے بھی نہیں۔ تاریخی نقطہ نگاہ سے یہ دونوں سوال اس وقت اٹھے، جب سال ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ کے آخری معرکے میں شکست کھانے کے بعد انگریزوں کا بنایا ہوا ”نظام تعلیم“ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور اس تعلیم کے نتیجے میں فرنگی تہذیب کے اثرات مسلم سوسائٹی میں ظاہر ہونے لگے۔ اس رجحان کے خلاف اسی وقت سے اعتراضات کئے جانے لگے۔ یہیں سے پہلی مرتبہ ہمارے معاشرے میں ”نئی نسل کدھر“ کا سوال اٹھا اور اس کا حل پیش کرنے کی روایات بھی قائم ہونے لگیں۔

اس برصغیر کے مسلمانوں کی جدید تاریخ میں جو ۱۸۵۷ء کے فوراً بعد سے شروع ہوتی ہے۔ دو عظیم شخصیتوں نے عملی مگر بالکل مختلف راستے دکھائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقصد دونوں کا ایک ہی تھا۔ اور وہ یہ کہ ”بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے کون سے طریقے پر دے کر سکتے ہیں۔“ — ایک تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور دوسرے سرسید احمد خان اور دونوں اتفاق سے ایک ہی استاد

یعنی مولوی سلوک علی صاحب کے شاگرد تھے۔ ایک طرف مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے جنہیں دارالعلوم دیوبند کا اصلی بانی کہنا چاہیے روایتی دینی تعلیم پر زور دیا اور جو چیز اسلام کی روح کے خلاف نظر آئی اسے بالکل نکال باہر کیا چنانچہ انگریزی تعلیم غرضیکہ ہر انگریزی چیز دین کے خلاف قرار پائی اور چند سال میں دیوبند بذات خود ایک تحریک بن گئی۔ دوسری طرف سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کے بانی اور روح رواں نے محدث انکواراٹیل کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں مسلم یونیورسٹی بنی۔ سر سید نے انگریز کا بنایا ہوا طریقہ تعلیم اپنایا۔ لیکن یہ تعلیم اسلامی ماحول کے اندر رائج کی۔ کالج کاشان، یونیورسٹی بی اے تک دینیات اور اردو کی لازمی تعلیم، نماز کی پابندی وغیرہ سب اسی مقصد کے لئے تھے۔ ان دو مختلف تحریکوں نے اس برصغیر کے مسلمانوں پر اور مسلم معاشرہ پر بہت گہرا اثر ڈالا چنانچہ بعد کی تمام تعلیمی تحریکیں انہیں سے متاثر ہوئیں۔ لیکن دیوبند اور علی گڑھ کے وجود میں آتے ہی یہ سوال کہ ”نئی نسل کدھر جا رہی ہے“ یا کوئی سارا سستہ اختیار کر رہی ہے، اٹھنا شروع ہو گیا۔ دیوبند سے ہمارے معاشرہ کی اقدار اور نظریات کو خطرہ نہیں تھا۔ دیوبند تو انہیں روایتی انداز ہی میں زندہ رکھنے کی کوشش میں تھا۔ دوسرے دینی معاملات کو زیر بحث لانا یا ان پر تنقید کرنا کوئی عقلمندی کی بات بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے برعکس بدیشی اقدار اور فرنگی تہذیب مسلم معاشرہ کی اقدار اور نظریات سے بظاہر متصادم نظر آتے تھے۔ اس لئے یہ سوال خاص طور پر ان ہی حوالوں کی بابت پوچھا جاتا تھا جو انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور اس کے نتیجہ میں انگریزی تہذیب کو بھی آہستہ آہستہ اپنا رہے تھے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ تنقید نئی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف نہ تھی، کیونکہ ان میں بہت سے مضامین تو دیوبند ہی تھے جو ہمارے نصاب میں پہلے ہی شامل تھے۔ مثلاً الفت البتہ، نئے طریقہ تعلیم اور مغربی طرز کے تمدن کی ترقی۔ تنقید کرنے والوں میں سب سے زور دار اور ہر دلعزیز آواز اکبر الہ آبادی کی تھی۔ شاید اس لئے کہ انہوں نے تنقید کا ذریعہ اپنی شاعری کو بنایا جس میں طرز و مزاج سے پورا پورا کام لیا گیا۔ مثال کے طور پر ان کا ایک شعر لکنا زور دار اور ہمہ گیر ہے۔

یوں قتل پہ پتلی کے وہ بدنام نہ ہوتا   صد حیف کہ فسر عین کو کالج کی نہ سمجھی
اکبر اور ان کے ہمزادوں نے تنقید کی ایسی روایت قائم کی جنہوں نے ”نئی نسل کدھر جا رہی ہے“ تو کہا لیکن خود کوئی متبادل راہ نہ دکھائی۔ تعبیری تنقید کی روایت کا سہرا مولانا حالی کے سر بندھا جسے علامہ اقبالؒ نے مکمل و مثبت بنایا۔ ان دونوں عظیم شخصیتوں اور ان کے دوسرے ہم خیالوں نے جہاں یہ سوال اٹھایا کہ ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں وہاں یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ کون سا راستہ ان کیلئے موزوں ہے۔ علامہ اقبالؒ نے تو ایک مخصوص فلسفہ تعلیم و تربیت بھی پیش کیا۔ اس کے باوجود ہماری بدقسمتی تھی کہ ان نقادوں نے راستہ کا تعین تو کیا لیکن اپنے وقت کے نوجوانوں سے اس پر عمل نہ کرا سکے، کیونکہ انگریز حکمران سوائے اپنے فلسفہ تعلیم کے کسی اور طریقہ تعلیم کو ماننے کیلئے تیار نہیں تھا۔

ہمارے سرکاری نظام تعلیم میں قرآن مجید

ہمارے سرکاری نظام تعلیم میں قرآن مجید کا کتنا حصہ ہے؟ حافظ صاحب نے نہایت تحقیق اور کاوش سے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ دین اور مبادیات دین سے ہمارے نظام تعلیم میں جتنی بے اعتنائی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ نئی پود کی بے راہ روی، فکری انتشار، اور بیرونی نظریات کی دوسمیں بہرہ مانے اور پورے معاشرہ کی بربادی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اگر گندم سے گندم اور جو سے جو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ واضح حقیقت یہ ہے کہ موجودہ سرکاری نظام اور طریقہ تعلیم ہی موجودہ تمام خرابیوں کو جنم دے رہا ہے اگر اسکی کوکھ سے میرٹلند نہ نکلتا تو موجب حسرت ہوتا۔ کچھ تو حقائق نئی تعلیمی پالیسی سے وابستہ ہو گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ مردہ رہی اور لطائف و حیل کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس نے امید کو مایوسی میں بدل دیا ہے۔

”ادارہ“

اس نظام تعلیم اور اس کے انتظامات پر ہم قدرے تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں، چونکہ طلباء کی اکثریت یہیں زیرِ تدریس ہے۔

(الف) ناظرہ کلام اللہ | ابتدائی سکولوں کی تیسری جماعت میں قرآنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں جماعتوں میں باقی کلام پاک کی ناظرہ خوانی داخل نصاب کی گئی ہے۔ (جبکہ مساجد اور مکاتب میں یہ کام صرف سال دو سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔) لیکن یہ سب کچھ حکمہ تعلیم کے گشتی مراسلوں اور کاغذی سکیموں کی حد تک ہے۔ عملاً شاید ہزار میں سے دوچار سکولوں میں ہی مکمل ناظرہ خوانی کا انتظام ہوگا۔ اس لئے کہ نہ کہیں ناظرہ پڑھانے کیلئے تربیت یافتہ حفاظ و قراء کا انتظام ہوتا ہے، نہ آئندہ تربیت کیلئے ہی کوئی انتظام کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی نازک کام دوسرے مضامین کی طرح تربیت یافتہ اساتذہ کے بغیر ممکن نہیں۔

(ب) حفظ قرآن | ابتدائی مدارس کی جماعت چہارم و پنجم میں آخری دس مختصر صورتیں اور باقی سکول کی جماعت ششم میں صرف نو آیات حفظ کرنا نصاب کا حصہ ہے۔ گویا کلام اللہ کی تقریباً ساڑھے چھ ہزار

آیات میں سے تیس یا تیس آیات اول سے آخر تک یاد کرنا نصاب میں شامل ہے۔
 (ج) ترجمہ کلام اللہ | ابتدائی مدارس کی کسی جماعت میں کسی ایک آیت کا ترجمہ بھی شامل نصاب نہیں۔
 وسطانی (مڈل کلاسز) میں آخری پارہ کی دس مختصر سورتوں کا اور سورۃ البقرہ کی چار آیات کا ترجمہ
 نصاب میں شامل ہے۔ جماعت نہم دہم میں اگر کوئی طالب علم اختیاری اسلامیات کا پیرچرے تو ۲۲ آخری
 مختصر سورتوں کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے۔ ورنہ صرف پندرہ سورتوں کا ترجمہ رہ جاتا ہے، جن میں سے دس کا ترجمہ
 وہ پہلے ہی چھٹی ساتویں جماعتوں میں پڑھ چکا ہے۔

نصاب سازی میں منصوبہ بندی کی یہ کیفیت دانشوروں کے لئے خاص طور پر توجہ کے لائق ہے۔
 (د) تفسیر کلام اللہ | انٹر میڈیٹ میں اگر کوئی طالب علم اسلامیات کا مضمون اختیار کرے تو
 نصف سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھ سکتا ہے۔ وہ بھی صرف آئٹس کا طالب علم، کیونکہ سائنس کے طلباء اسلامیات
 پڑھ ہی نہیں سکتے۔ نصف سورۃ البقرہ بھی لاہور بورڈ میں ہے، پشاور بورڈ، حیدرآباد اور کراچی بورڈ میں صرف
 سات رکوع کی تفسیر شامل نصاب ہے۔ بی اے میں اگر کوئی طالب علم اسلامیات کا مضمون اختیار
 کرے تو پشاور یونیورسٹی میں سورہ بنی اسرائیل اور آخری پارہ کا آخری راج شامل نصاب ہے۔ پنجاب یونیورسٹی
 میں سورہ محمد، سورہ فتح اور الحجرات یا ان کی جگہ سورۃ النساء داخل نصاب ہے۔ کراچی یونیورسٹی اور
 سندھ یونیورسٹی میں آخری پارہ کی آخری مختصر ۲۲ سورتوں کی تفسیر نصاب کا حصہ ہیں۔

یونیورسٹی کے آخری مرحلہ پر (جو طلبہ ایم اے علوم اسلامی کرنا چاہیں) ان کے نصاب میں تاریخ
 ادب تفسیر اور اصول تفسیر کے علاوہ ترجمہ و تفسیر قرآن کا نصاب مندرجہ ذیل ہے:
 پنجاب یونیورسٹی میں سورۃ المائدہ تا سورۃ التوبہ۔
 کراچی یونیورسٹی میں سورۃ البقرہ اور سورۃ بنی اسرائیل۔
 پشاور یونیورسٹی میں سورۃ البقرہ کے صرف نو رکوع
 (جو وہ ایف اے میں پڑھ چکا ہوتا ہے۔)

سندھ یونیورسٹی میں — کسی آیت کا ترجمہ و تفسیر بھی شامل نصاب نہیں۔
 فنی اور پیشہ دارانہ تعلیم میں قرآن کا حصہ | عمومی نظام تعلیم کے علاوہ پاکستان میں فنی، تربیتی اور
 پیشہ دارانہ تعلیم کے متعدد سکول، کالج، انسٹیٹیوٹ، اکیڈمیاں بورڈ اور یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ صرف
 مغربی پاکستان کے اعداد و شمار یہ ہیں:
 ایک انجینئرنگ یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ، میڈیکل کالج، ہومیوپیتک

کالج اور طبیہ کالج ۱۹

۲۴	کمرشل انسٹیٹیوٹس	۳	انجینئرنگ کالج
۳۲	دو کیشل سنٹر	۲۲	پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس
۸	کامرس کالج	۸	لار کالج
		۹	ٹیچرز ٹریننگ کالج

ان کے علاوہ زرعی کالج، فارمیٹ کالج، امراض دندان کالج، طب حیوانات کالج، نیشنل کالج آف آرٹس، جسمانی تربیت کے کالج، افسران انتظامیہ کی تربیتی اکیڈمیاں، اور بری، بحری فضائی افواج کے تربیتی ادارے بھی موجود ہیں۔

مندرجہ بالا (۱۳۱) اداروں میں زیر تدریس اور زیر تربیت طلباء کی مجموعی تعداد پچاس ہزار کے قریب ہے۔ لیکن سوائے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کے (جہاں سورۃ فاتحہ کی تفسیر شامل نصاب ہے) اور کلام اللہ کا کوئی حصہ کسی صورت میں نصاب میں شامل نہیں۔

یورپین ٹائپ سکولوں میں تعلیم قرآن [آخر میں ہم یورپین (اردو ذریعہ تعلیم والے) سکولوں میں تعلیم کے انتظامات کے بارے میں چند کلمات لکھنا چاہتے ہیں۔

بدیشی آقاؤں کے رخصت ہو جانے پر، اور ایک آزاد ریاست کے معرض وجود میں آجانے کے بعد، غیر ملکی انداز کی ان مخصوص درس گاہوں کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں۔ ملک کا محب وطن حسام طبقہ اس صورت حال پر مسلسل احتجاج کر رہا ہے۔ لیکن جس شدت سے احتجاج ہو رہا ہے، اسی تیزی ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس کا اندازہ مندرجہ ذیل گوشواروں سے ہو سکتا ہے۔

۱۹۵۷ء میں

استاذہ	طلبا	سکول	
۲۷	۴۹۰	۳	پشاور ریجن
۲۹۱	۴۳۰.۳	۱۷	لاہور
۶۵	۱۳۸۴	۵	حیدرآباد
۵۰	۱۰۴۱	۳	کوئٹہ
۴۳۳	۹۴۱۸	۲۸	

۱۹۹۱ء میں

اساتذہ	طلباء	سکول	
۱۷۱	۳۱۴۳	۱۰	پشاور یجن
۲۷۰	۷۴۷۲	۶۳	لاہور
۱۲۶	۳۱۰۱	۶	حیدر آباد
۶۹	۱۶۴۶	۵	کوئٹہ
۷۳۶	۱۵۳۶۲	۸۴	

۱۹۹۶ء میں

اساتذہ	طلباء	سکول	
۳۰۰	۵۷۷۰	۱۵	پشاور یجن
۲۶۸	۷۵۹۵	۲۲	راولپنڈی
۲۴۵	۹۳۵۵	۲۶	لاہور
۲۵۸	۸۳۸۱	۱۶	حیدر آباد
۶۹	۱۷۵۷	۳	کوئٹہ
۲۱۹	۲۹۷۲	۱۰	کراچی
۱۵۵۹	۳۷۸۳۰	۹۲	

گزیادس سال میں سکولوں کی تعداد ۲۸ سے ۹۶ ہو گئی۔ اور طلباء ۹۲۱۸ سے ۳۷۸۳۰ تک پہنچ گئے۔ ان یورپین ٹائپ سکولوں میں اکثریت مسیحی شہزادی اداروں کی ہے، جہاں کلام اللہ کی تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بے بسی ملاحظہ ہو کہ ان سکولوں کو تدریس اسلامیات کے لئے ایک ایک کمرہ بنانے کا فریضہ سرکاری خزانہ سے دیا گیا ہے اور معلم اسلامیات کی تنخواہ بھی۔ اب ان سکولوں میں یہ کمرے کس کام آئے ہیں اور اساتذہ اسلامیات عملاً کس حد تک اسلامیات پڑھا رہے ہیں، یہاں اسکی تفصیل کا مقام نہیں۔ میٹرک کی تیاری کرانے والے سکولوں میں اگر نصاب کی حد تک بدرجہ عبوری کوئی انتظام ہو بھی تو جو میٹرک مارج اور میٹرک کمرج کی تیاری کرنے والے اداروں کے نصاب میں کلام اللہ کا ایک لفظ بھی داخل نہیں۔ (بشکریہ ستارہ ڈائجسٹ قرآن مجید)

تقریر: علامہ محمد اسد (عال متوطن مراکش)
ترجمہ: محمد سعید خان بی اسے (عثمانیہ)

اسلام

کا

مقصد و منہاج

نقطہ دوم

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کاملیت (PERFECTION) کی اصطلاح جن معنی میں یہاں استعمال ہوتی ہے اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے، جہاں تک حیاتیاتی اعتبار سے محدود و محصور نوع انسانی کا معاملہ ہے۔ کاملیت مطلقہ (ABSOLUTE PERFECTION) کے تصور پر کچھ سوچا ہی نہیں جاسکتا، کیوں کہ مطلقیت تو صرف صفات الہی کا حق ہے۔ اس لئے جب کبھی انسانی کاملیت (HUMAN PERFECTION) کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اپنے صحیح نفسیاتی اور اخلاقی معنی کے اعتبار سے محض ایک اصنافی اور وہ بھی انفرادی چیز ہوتی ہے۔ ایسی کاملیت سے ہرگز ان تمام اوصاف حمیدہ کا حامل ہونا مراد نہیں ہے، ذہن جن کا تصور کر سکتا ہے اور نہ اس سے مراد خارج سے نئے نئے اوصاف کا اخذ و کتب کرنا ہے۔ بلکہ اس سے تو فرد کے پہلے ہی سے موجود اوصاف کا ایسا فروغ مراد ہے جو اسکی خلقی مگر خوابیدہ قوتوں کو ابھار دے۔ مظاہر حیات (LIFE PHENOMENA) قدرتی طور پر متوزع ہونے کے باعث ہر انسان کے پیدائشی اوصاف مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ فرض کرنا کہ تمام انسانوں کو ایک ہی جیسی کاملیت حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہئے اتنی ہی بعید از عقل بات ہوگی جتنی کہ دوڑ اور بار برداری کے دو نہایت ہی عمدہ اور قوی ٹھوڑوں کے بارہ میں یہ سمجھ لیا جائے کہ دونوں بالکل ہی ایک جیسے اوصاف کے حامل ہیں۔ بلاشبہ یہ دونوں گھوڑے اپنی اپنی جگہ کامل تو ہو سکتے ہیں مگر وہ ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہوں گے۔ نوع انسانی کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کاملیت کسی مخصوص نمونہ پر معیاری قرار دیدی جاتی ———— جیسا کہ مسیحیت نے تارک الدینا درویش کے نمونہ پر کاملیت کا معیار قائم کر رکھا ہے ———— تو لوگوں کو اپنے انفرادی فرق و امتیاز سے یا تو دست بردار ہوجانا پڑتا یا اسے متغیر و پامال کر دینا پڑتا۔ اس عمل سے انفرادی تنوع (INDIVIDUAL

اس قانونِ الہیہ کی صریح خلاف ورزی ہوتی جو روئے زمین کی ساری حیات پر غالب و مسلط ہے۔ اسی لئے اسلام جو جبر و تشدد کا مذہب نہیں ہے، انسان کو اپنے شخصی اور سماجی وجود کے دائرہ کے اندر بہت وسیع گنجائش عطا کرتا ہے تاکہ مختلف افراد کے نوع بہ نوع اوصاف، طبائع اور نفسیاتی میلانات اپنی اپنی افتاد و منشاء کے مطابق ایجابی فردیت کی طرف اپنی اپنی راہیں پیدا کر لیں۔ اس طرح ایک آدمی چاہے تو تارکِ الذات بن جائے یا جائزِ حدود کے اندر اپنے شہوانی ملکات سے بھرپور لذت حاصل کرے۔ چاہے تو خانہ بدوش بن جائے جو آزوتہ فردا کے بغیر صحرائے لن و دن میں مارا مارا پھرتا ہے یا دوئمند تاجر جو ہر وقت اپنے مالی تجارت میں گھرا رہتا ہے۔

غرض یہ کہ انسان جب تک خداوندِ عالم کے نافذ کئے ہوئے قوانین کی صدق و شعور کے ساتھ اطاعت کرتا ہے، اس وقت تک وہ آزاد ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی فطرت کی ہدایت کے مطابق جس صورت میں چاہے ڈھالے۔ اس کا فریضہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو نہایت خوش اسلوبی سے بروئے کار لائے تاکہ اس سے اپنے خالق کے عطا کردہ انعامِ حیات کی مکاحقہ قدر ہو سکے اور یہ کہ وہ خود اپنی نشرو ترقی کے وسیلہ سے اپنے ہم جنسوں کی روحانی، سماجی اور مادی مساعی میں امداد و اعانت کرے لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسکی انفرادی زندگی کی صورت گہنی کسی معیار کی رہیں منت نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ آزاد ہے کہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے نامحدود جائزہ ملکات سے جو ملکات چاہے اس مقصد کیلئے منتخب کرے۔

اسلام میں اس "حریتِ فکر" کی بنیاد اس تصور میں ملتی ہے کہ انسان کی اصل فطرت بالائزہ اصالح ہوتی ہے۔ مسیحیت کا تصور یہ ہے کہ انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے اور ہندومت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان فی الاصل ذلیل و ناپاک ہوتا ہے۔ لہذا کالمیت کی منزل پر پہنچنے کے لئے وہ تناسخ کے ایک طویل سلسلہ سے افتال و خیزال گزرنے پر مجبور ہے، لیکن ان دونوں کے برعکس اسلامی تعلیم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انسان پاک --- مذکورہ بالا معنوں میں --- اور بالقوۃ کامل پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**۔ کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ آیت ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے کہ: **ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** (سورہ ۹۵: ۵، ۶) پھر (فتر رفتہ) اس (کی حالت) کو (بدل کر) پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔

اس آیت میں اس عقیدہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان اصلاً صالح اور پاک ہوتا ہے، مگر خدا کے

ساتھ اسکی بد اعتقادی اور اعمال صالح کے فقدان سے اس کی پیدائشی کاملیت غارت ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان شعور کے ساتھ خدا کی توحید کا قائل ہو جائے اور خدا کے قوانین کے آگے اپنا سر اطاعت خم کر دے تو وہ اپنی پیدائشی کاملیت کو برقرار رکھ سکتا ہے، یا دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ پس اسلام کی رو سے بدی نہ تو لابدی ہے اور نہ پیدائشی۔ یہ دراصل اخذ و اکتساب ہے۔ انسان کی متاخر زندگی کا جب تک سبب ان پیدائشی مثبت اوصاف کا ہے جا اور بے عمل استعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر انسان کو عطا ہونے ہیں۔ لیکن ہر صورت میں یہ فی نفسہ بالقوۃ کامل ہوتے ہیں، اور انسان کی انفرادی حیات دنیاوی کے دوران ان کا فروغ تمام سے بہرہ مند ہونا ممکن ہے۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حیات بعد الموت اپنے احساس و ادراک کے یکسر بدلے ہوئے شرائط کے سبب ہمیں بالکل ہی نئے اوصاف و ملکات عطا کرے گی، جن کی بدولت روح انسانی کے لئے ترقی مزید کئے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اس معاملہ کا تعلق تو صرف ہماری حیات انفرادی سے ہے۔ حیات دنیاوی سے نہیں۔ اسلام پورے وثوق اور قطعیت کیساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم میں کا ہر فرد آب و گل کی اسی دنیا کے اندر اپنے ان فطری ایجابی خصائص کی نشو و ترقی کی بدولت جن سے ہماری انفرادیتیں متشکل ہوتی ہیں، بھرپور کاملیت سے شاد کام ہو سکتا ہے۔

دنیا میں ایک اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسان کے لئے اسکی تمام تر حیات دنیاوی سے لطف اندوز ہونے کا ایسا ارکان پیدا کرتا ہے کہ اس کی روحانی منزل فتح بھر کے لئے بھی اسکی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو پاتی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ چیز مسیحی تصور سے کس قدر مختلف ہے! مسیحی عقیدہ کی رو سے نوح بشر ایک ایسے نورانی گناہ کے بوجھ تلے لڑکھڑا کر گ پڑتی ہے، جو آدمؑ جہاں سے سرزد ہوا تھا۔ اس عقیدہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اپنی ساری زندگی، کم از کم اذعاناً نظریہ (DOGMATIC THEORY) کے اعتبار سے، حزن و ملال کی ایک تیرہ تاریک گھاٹی نظر آنے لگتی ہے۔ مسیحی عقیدہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ زندگی دو مخالف قوتوں کی رزم گاہ ہے۔ ایک بدی کی قوت جس کی نمائندگی شیطان کر رہا ہے اور دوسری بگی کی قوت جس کی نمائندگی حضرت مسیح علیہ السلام کر رہے ہیں۔ شیطان جہانی ترغیبات کے ذریعہ ابدی نور کی جانب روح انسانی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ روح حضرت مسیح کی ملکیت ہے اور جسم شیطانی موثرات کی بازی گاہ ہے۔ اس تشریح کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ عالم مادی تمام تر شیطانی اور عالم روح تمام تر ربانی ہے۔ فطرت انسانی میں جو چیز بھی مادی یا مسیحی الہیات کی اصطلاح میں ”شہوانی“ نظر آتی ہے۔ وہ راست نتیجہ

ہے حضرت آدمؑ کی اس لغزش کا جو آپ سے شیطان کا مشورہ قبول کرنے کے باعث سرزد ہوئی تھی۔ لہذا حصول نجات کے لئے انسان پر لازم ہے کہ وہ اس عالم بشریت سے منہ پھیرے اور مستقبل کے عالم روحانی سے اپنا دل لگا لے جہاں نوع بشر کے گناہ کا کفارہ مسیح مصلوب کی قربانی سے ادا ہو جاتا ہے۔

اگر اس عقیدہ کی علی اتباع نہ بھی کی جائے — اور نہ کبھی کی گئی — تب بھی اس قسم کی تعلیم کا دہرہ ہی ایک ایسے آدمی کے دل میں جو مذہب کی طرف میلان رکھتا ہو، خطا داری کا ایک مستقل احساس پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو ترک دنیا کا حکم ناطق ہے، اور دوسری طرف زندہ رہنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کا فطری تقاضہ — ان دونوں کے درمیان اس شخص کا دل ایک گیند کی مانند ادھر سے ادھر بڑھتا رہتا ہے۔ ایک ناقابل گریز گناہ — اس لئے کہ وہ درشت میں آیا ہے — اور مسیح مصلوب کے اٹھائے ہوئے دکھوں کے ذریعہ اس گناہ کے — پر اسرار کفارہ کا تصور ہی انسان کے روحانی اشتیاق اور زندہ رہنے کی جائز تمنا کے درمیان سد سکندری بن جاتا ہے۔

اسلام میں ہمیں ازلی گناہ کے تصور کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ بلکہ ہم تو اس تصور کو عدل الہی کے تصور کے منافی سمجھتے ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ بیٹے کو باپ کے اعمال کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نوع بشر کی لاتعداد نسلوں کو نافرمانی کے ایک ایسے گناہ کا ذمہ وار ٹھہرائے جو ان سے نہیں بلکہ ان کے کسی سلف پیشین سے سرزد ہوا تھا۔ بلاشبہ اس عجیب و غریب مفروضہ کے بارے میں فلسفیانہ تشریحات تو مرتب کی جاسکتی ہیں لیکن عقل سادہ کے نزدیک یہ مفروضہ ہمیشہ اتنا ہی مصنوعی اور بے بنیاد اور غیر اطمینان بخش رہے گا جتنا کہ خود تئلیٹ کا عقیدہ۔ اسلام میں چونکہ موردی گناہ کے تصور کا کوئی دہرہ ہی نہیں ہے، اس لئے یہاں نوع بشر کی نجات عام کا بھی کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ یہاں نجات و عذاب بالکلیہ انفرادی چیزیں ہیں۔ ہر مسلمان اپنا آپ نجات دہندہ ہے۔ اس کا دل اپنے اللہ روحانی فوز و شران کے تمام ممکنات سموئے ہوئے ہے۔ آدمی کی شخصیت کے بارے میں قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورہ ۲: ۲۸۶) اچھے کام کرے گا تو اسکو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ دوسرا ارشاد ہے: لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (سورہ ۲: ۲۹۰) انسان کو وہی ملتا ہے جسکی وہ کوشش کرتا ہے۔

لیکن انسان جہاں زندگی کے اس غمناک پہلو سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا جس کی مسیحیت تشریح

کرتی ہے، وہاں وہ حیاتِ دنیاوی سے وہ مبالغہ آمیز قدر بھی منسوب نہیں کرتا جو جدید مغربی تہذیب منسوب کرتی ہے۔ ایک طرف مسیحیت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حیاتِ دنیاوی ایک مشغلہ باطل ہے تو دوسری طرف مغرب جدید — مسیحیت سے — یہاں کہہ سکتا ہے — زندگی کا اتنا ہی مفتوں ہے جتنا کہ ایک بندہ شکم اپنی خوراک کا، بندہ شکم اپنی خوراک کو پیرنا چاہتا تو ہے، لیکن اس کا احترام نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اسلام حیاتِ دنیاوی کو اطمینان و احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اسلام زندگی کی پرستش تو نہیں کرتا لیکن اسے ایک رفیع تر حیات کی طرف جانے والے راستہ کی ایک عضو یا قی منزل سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ زندگی ایک منزل ہے اور وہ بھی ضروری ولابدی اس لئے انسان کو نہ صرف اس سے حقارت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا بلکہ اس کی کم قدری کرنے کا بھی اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارا اس دنیا سے آب و گل میں سے ہو کر گزنا بھی قدرت کے نظامِ تقدیر کا ایک ضروری ایجابی جزو ہے۔ اسی لئے حیاتِ انسانی بے انتہا قدر کی حامل ہے۔ لیکن یہ حقیقت فراموش نہ ہونی چاہئے کہ یہ قدر محض ایک قدرِ معاون (INSTRUMENTAL VALUE) ہے۔ اسلام میں مغربِ جدید کی مادی رجائیت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ ”میری بادشاہت صرف اسی دنیا کی ہے“ اور نہ سچی تحقیر حیات کے اس متوکل کے لئے کوئی جگہ ہے کہ ”میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے“ اسلام کا راستہ ان دونوں کے بین بین ہے۔ قرآن مجید میں اس دعا کی تعلیم دیتا ہے :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورہ ۲: ۲۰۱)

پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشید اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

پس دنیا اور اس کی بھلائی کی بھرپور قدر و تحسین ہماری روحانی مساعی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ مادی خوشحال تو بہر حال ایک پر چندیدہ چیز ضرور ہے لیکن یہ فی نفسہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ ہماری تمام عملی سرگرمیوں کا مقصود و مدعا ایسے شخصی اور سماجی حالات کی تخلیق و پرداخت ہونا چاہئے جو لوگوں کی اخلاقی توانائی کی نشو و ترقی میں ممدو معاون ہو سکے۔ اسلام انسان کو اس کے ہر عمل کی اخلاقی ذمہ داری کے شعور کی راہ سوجھاتا ہے۔ خواہ یہ عمل چھوٹا ہو کہ بڑا۔ انجیل کے اس شہید و معروف حکم ”قیصر کا قیصر کو دیدو اور خدا کا خدا کو دیدو“ کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ اسلام زندگی کی اخلاقی اور عمرانیاتی معاشی ضرورتوں کے مابین کسی آویزش کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ہر معاملہ میں صرف ایک ہی انتخاب روا ہو سکتا ہے اور وہ ہے حق و باطل کا انتخاب اور پس — بین بین قسم کی قطعاً کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ

ہے کہ اسلام میں عمل پر اخلاق کے ایک ناگزیر عنصر کی حیثیت سے اس قدر شدید اصرار کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے تئیں ان تمام حادثات کا ذمہ دار گردانا پڑتا ہے۔ جو اس کے گرد و پیش وقوع میں آتے ہیں۔ نیز ہر وقت اور ہر جگہ قیام حق اور انہدام باطل کی سعی و کوشش کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اسکی تائید قرآن مجید کی حسب ذیل آیت میں ملتی ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
(سورہ ۱۱۰: ۳) (مومنو!) (یعنی تم) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور بُرے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔

یہ ہے اسلام کی اس ”جہادِ فعالیت“ (AGGRESSIVE ACTIVISM) اور شہنشاہ پسندی (IMPERIALISM) کا جواز جو اہل مغرب کو اسلام میں اسکی ابتدائی فتوحات کی بنا پر نظر آیا کرتی ہے۔ ہم بھی بانگِ دہل کہتے ہیں کہ بیشک اسلام ”شہنشاہیت پسند“ تھا، لیکن یہ شہنشاہیت پسندی ایسی تھی جسے شرقِ تسلط اور بوس ملک گیری نے نہیں ابھارا تھا۔ نہ تو معاشی یا قومی خود غرضی ہی سے اس کا کوئی علاقہ تھا۔ نہ دوسری اقوام کے منافع و نقصان سے مسلمانوں کی آسائشات میں اضافہ کی طرح ہی سے اس کا کوئی واسطہ تھا، اور نہ کبھی اس کا یہ مقصد رہا کہ غیر مسلموں کو جبر و استبداد کے ذریعہ مملکتِ بگوش کیا جائے۔ اس کا تو صرف ایک ہی مقصد تھا۔ جو آج بھی ہے۔ کہ انسان کی مملکت بہترین روحانی نشو و فراغ کے لئے ایک دنیاوی چوکھٹا تیار کیا جائے۔ کیونکہ اسلامی تعلیمات کی رو سے معرفتِ اخلاق انسان پر خود بخود اخلاقی ذمہ داری عائد کر دیتی ہے۔ لہذا فروغِ حق اور انہدامِ باطل کی تحریک و تشریق کے بغیر حق و باطل کے مابین محض ایک اطلاطی امتیاز قائم کر دینا فی نفسہ ایک ایسا عمل ہے جو بدیہی طور پر منافیِ اخلاق ہے۔ اسلام کی رو سے نظامِ اخلاق انسان کی اس سعی و کوشش کے شاخہ جلتا اور مرتا ہے جو روئے زمین پر اس نظام کی بالادستی کے قیام و استحکام کے لئے بروئے کار لائی جاتی ہے۔

دینے اور شعائر دینے کا احترام

اس مضمون پر حضرت قاری محمد طیب صاحب کی نایاب تقریر
کا اگلا حصہ اگلے شمارہ میں ملاحظہ فرمادیں

مِثاق

مدینہ

کا

مکمل

متن

اِنْخُصِرْ صَلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور

یہود مدینہ

مسلم محدثین میں ابن اسحاق (م ۱۵۱ھ)۔ ابن شام (م ۲۱۳ یا ۲۱۸ھ) اور فقہاء میں علامہ ابو عبد اللہ القاسم بن سلام (م ۲۲۲ھ) نے معاہدے کا مکمل متن نقل کیا ہے۔ واقدی (م ۷۰۷ھ) نے کتاب المغازی میں معاہدے کے بعض اجزاء نقل کئے ہیں، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ کے الفاظ میں اس دستاویز کی صحیح اہمیت یورپی عیسائی مستشرقین نے محسوس کی ہے۔ گذشتہ صدی ڈیڑھ میں دلہا دزن (WELLHAUSEN) میولر (MULLER) گریم (GRIMME) اسپرنگر (SPRINGER) وینسک (WENSINICK) کانتانی (CANTANI) اور بول (BUHL) نے اپنی کتابوں میں اس دستاویز کو پیش کیا ہے۔ بعد ازاں عمر حاضر کے مسلمان مورخین اور مفکرین نے اور خصوصاً ڈاکٹر حمید اللہ نے تحقیق و تفتیش و جستجو کا حق ادا کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے مختلف متون کا تقابلی مطالعہ کر کے دنیا کے اس پہلے تحریری دستہ کو پیش کیا اور اپنی محنت کی داد یورپ تک سے وصول کی۔ جدید دور کے ایک اسیسی اہل قلم مجید خدو ریشی نے بھی اپنی مشہور کتاب ”اسلامی قانون میں صلح و جنگ“ میں پورا متن نقل کیا ہے۔

معاہدہ دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصے میں دلہا دزن کے شمار کے مطابق ۲۳ فقرات ہیں۔

۱۔ مجید خدو ریشی صاحب عراق کے یہودی سچی فاضل میں جوام کہ کی انڈیا یا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف شاگاگو میں پروفیسر رہے۔ بعد ازاں جان ہاپکینز یونیورسٹی میں شعبہ تحقیق سے فہرک ہو گئے، ان کی یہ کتاب مستشرقانہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ ”پراخ راہ“ اسلامی قانون نمبر سلسلہ دوم میں انہیں ”مسلمان مستشرق“ لکھا گیا ہے جو درست نہیں ہے۔

ان ۲۳ فقرات (دفعات) میں جہا برین اور انصاف کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرا حصہ جو ۲۴ دفعات پر مشتمل ہے، اس میں یہودی قبائل کے حقوق و فرائض سے بحث کی گئی ہے۔ معاہدے کا مکمل متن درج ذیل ہے۔

۱۔ یہ اللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طریت سے قریش اور اہل یثرب میں سے ہے اور مسلمانوں کے نام حکم نامہ ہے۔ نیز ان لوگوں کے نام جو ان کے نتائج اور ساتھی ہوں اور ان کے پیروار ہو کر جہاد میں حصہ لیں۔

۲۔ یہ لوگ باہم مل کر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک امت، (سیاسی وحدت) قرار پائیں گے۔
۳۔ قریش سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور اپنے خزن بہا قبائلی نظام کے مطابق ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا دیں گے تاکہ اہل ایمان کا باہمی نظام نیکی اور انصاف کا ہو۔

۵ تا ۱۱۔ میں بنو عمارت بن اعزرج۔ بنو ساعدہ۔ بنو ششم۔ بنو النجار۔ بنو عمرو بن العاص۔ بنو العنیت اور بنو ادس کے نام بدل بدل کر دفعہ دہم ہی کے الفاظ دہرائے گئے ہیں۔
۱۲۔ مومن کسی مقرر میں کو دل کھول کر مدد دینے بغیر نہ رہیں گے تاکہ ایمان والوں کا باہمی اتحاد نیکی اور انصاف کا ہو۔

کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے مولا (غلام) سے اتحاد کا معاہدہ نہ کرے گا۔
۱۳۔ متقی مومنین ہر اس شخص کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جو ان کے درمیان سرکشی یا استحصال بالجبر کرے گا یا گناہ، زیادتی اور فساد امت کا باعث بنے۔ مومنین باہم مل کر سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے خواہ وہ ظالم مومنین میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

۱۴۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ غیر مومن کا مددگار بنے گا۔
۱۵۔ اور خدا کا ذمہ ایک ہی ہے، مسلمانوں کا ادنیٰ ترین فرد بھی کسی کو پناہ دے کر سب پر پابندی

لے یہ ”مفرج“ کا ترجمہ ہے جس کے معنی ”مصلحت زدہ“، ”دکھی اور پریشان حال“ ہیں۔ اظہار زدہ کے لئے بھی مستعمل ہے۔
عنی نیکوں میں یہ لفظ ”مفرج“ یعنی جیم سے آیا ہے۔ مفرج وہ مقتول ہے جو دو ہستیوں کے درمیان پھاسا ہے، لیکن نااہل معلوم نہ ہو۔
۱۶۔ مولا کا ترجمہ غلام اور ساتھی دونوں آتا ہے۔ ڈاکٹر حمید الدہش نے اسی لئے مولا سے مراد معاہدہ سمجھا دیا ہے۔

عائد کر سکے گا۔ مومنین باہم ایک دوسرے کے مددگار اور کارساز ہوں گے۔

۱۶۔ جو یہودی ہماری اتباع کریں گے ان کے ساتھ انصاف اور مساوات کا سلوک کیا جائے گا۔ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی کو مدد دی جائے گی۔

۱۷۔ مومنوں کی صلح ایک ہی ہوگی۔ جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی مومن دوسرے مومنوں سے کٹ کر (دشمن سے) صلح نہ کرے گا۔ جب تک (یہ صلح) ان سب مومنوں کے لئے مساوی اور یکساں نہ ہو۔

۱۸۔ جو لوگ ہمارے سامنے ہو کر لڑیں گے انہیں باہم قربت برزیت چھٹی دی جائے گی۔

۱۹۔ مومنین کا جو خون راہ خدا میں بہے گا، اس کے انتقام کے لئے باہم تعاون کریں گے۔

۲۰۔ اور بلاشبہ متقی مومنین بہترین اور صراطِ مستقیم پر ہیں۔ اور یہ کہ کوئی مشرک قریش کی جان یا مال کو پناہ نہ دے گا اور اس سلسلے میں نہ مومنوں کے آڑے آئے گا۔

۲۱۔ جو شخص کسی مومن کو عمداً قتل کرے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بجز اس کے کہ مقتول کا وارث خون بہا لینے پر رضا مند ہو جائے۔ تمام مومن اس کی تعمیل کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے سوا ان کے لئے کوئی چیز جائز نہ ہوگی۔

۲۲۔ جو مومن اس صحیفہ (دستاویز) کو منظور کر چکا ہو اور خدا و یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کے لئے یہ امر درست نہ ہوگا کہ کسی مجرم کو مدد یا پناہ دے۔ نیز روزِ آخرت اس پر خدا کی لعنت اور غضب نازل ہوگا اور اس سے کوئی تاوان قبول نہ ہوگا۔

۲۳۔ اور یہ کہ جب تم میں کسی معاملے کے بارے میں اختلاف پیدا ہو تو اسے خدا اور محمد (سلی اللہ علیہ وسلم) سے رجوع کیا جائے گا۔

۲۴۔ اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کرتے رہیں گے۔ جب تک مومن جنگ میں مصروف رہیں گے۔

۲۵۔ بنی عوف کے یہودی اور ان کے موالی مومنوں کے ساتھ ملی کر ایک امت (سیاسی وحدت)

۱۔ "مشرک" سے مراد وہ یہودی ہیں جن سے صلح کی گئی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ یہودیوں سے صلح کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومنین کے دشمنوں کو پناہ دیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔

۲۔ یہ آئینہ نفع و شکست دونوں صورتوں میں برابر نافذ ہوتی تھی۔ اخراجات کی صورت میں یہودی اخراجات برداشت کرتے تھے اور نفع پر غلبہ میں ان کو حصہ دیا جاتا تھا۔ (کتاب الاموال ص ۳۶۲)

ہیں گے۔ یہودیوں کا اپنا دین اور مومنوں کا اپنا دین ہوگا۔ البتہ جو لوگ ہرم یا کناہ کے مرتکب ہوں گے وہ اپنے خاندانوں اور اپنے آپ ہی کو مصیبت میں ڈالیں گے۔

۲۶۔ بنی النجار کے یہودیوں کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔

۲۷ تا ۲۳۔ ان دفعات میں بنی سارث، بنی ساعدہ، بنی حشم، بنی اوس، بنی ثعلبہ،

(شاخ قبیلہ ثعلبہ) اور بنو شیطہ کے بارے میں دفعہ ۲۶ کے الفاظ یہی دہرائے گئے ہیں۔

۲۴۔ ثعلبہ کے نوالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔

۲۵۔ یہودی قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔

۲۶۔ کوئی یہودی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت کے بغیر جنگ کے لئے نہیں نکلے گا۔

کسی ماریا زخم کے انتقام کی ممانعت نہیں ہوگی، جو خونریزی کرے گا۔ وہ اور اس کا گھرانہ اس شخص کے مدبرو جوابدہ ہوگا جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ خدا اس کے ساتھ ہے جو اس (دستاویز) کی زیادہ سے زیادہ وفا شعار سے تمیل کرے گا۔

۲۷۔ یہودی اپنے مصارف کے ذمہ دار ہوں گے اور مومنین اپنے مصارف کے۔ جو کوئی اس

معاهدے کے شرکار سے جنگ کرے گا وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ان کا باہمی سلوک حسن مشورہ اور خیر خواہی پر مبنی ہوگا۔ برائی اور بدی قطعاً راہ نہ پائے گی۔

۲۸۔ یہودی جب ناک مومنین کے ساتھ مل کر جنگ کرتے رہیں گے وہ اپنے مصارف کے

خود ذمہ دار ہوں گے۔

۲۹۔ اس معاهدے میں شامل ہونیوالوں کے لئے یثرب کا جوف (بہاڑوں سے محصور میدان)

ایک حرم (یعنی مقدس مقام) ہوگا۔

۳۰۔ پناہ گزین کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو پناہ دہندہ کے ساتھ۔ اسے ضرر پہنچایا جائے گا

اور نہ وہ خود ہی عہد شکنی کرے گا۔

۳۱۔ کسی خاندان کے افراد کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہ دی جائیگی (یعنی پناہ گزین کسی کو پناہ

نہ دے سکے گا۔

۳۲۔ اگر ان معاہدہ کرنے والوں میں کوئی قتل یا جھگڑا ہو جائے جس سے نقصان اور فساد کا اندیشہ

ہو تو اسے خدا اور خدا کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ خدا اس شخص کا ساتھی

ہے جو اس معاہدے پر احتیاط اور وفا شعار سے عمل کرے گا۔

۲۲۔ قریش اعلان کئے، دو گاروں کو پناہ نہ دی جائے گی۔

۲۳۔ جویشرب پر حملہ آور ہو کر تو یہ معاہدہ کرنے والے باہم مل کر مقابلہ کریں گے۔

۲۴۔ اگر ان (یہودیوں) کو کسی صلح کی دعوت دی جائے تو یہود صلح کر لیں گے، اسی طرح وہ (یہودی)

مؤمنین کو کسی صلح کی طرف بلائیں گے تو وہ مؤمنین بھی اس دعوت کو قبول کر لیں گے، بجز اس کے کہ کوئی دینی جنگ ہو۔ ہر گز وہ کسی ایسی رُخ کی مداخلت اُسے گی جو اس کے بالمقابل ہوگا۔

۲۵۔ (قبیلہ) اوس کے یہودیوں کو، موالی ہوں یا آزاد، وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس معاہدہ میں شامل ہونے والوں کو، اور وہ اسی معاہدے پر عربی و عجم کی سے عمل پیرا ہوں گے۔ خدا اس کا حامی و ناصر ہے جو معاہدے پر زیادہ سے زیادہ صداقت اور وفا شعار سے عمل کرے گا۔

۲۶۔ اس معاہدے کی مخالفت صرف ظالم یا گناہ گار ہی کرے گا، جو لوگ جنگ کے لئے نکلیں گے وہ امن سے ہوں گے، جویشرب میں ہوں گے ان میں ظالموں اور گناہ گاروں کے سوا کوئی غیر محفوظ نہ ہوگا۔ جو اس معاہدے کے پابند ہوں گے اور اس پر عمل پیرا، خدا اور محمد رسول اللہ ان کے محافظ ہیں معاہدہ تین پانچویں یعنی نہاجرین، انصار اور یہودیوں کے مابین ہے۔ نہاجرین وہ قریشی مسلمان ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوئے، انصار وہ اہل ایمان کا گروہ ہے جس نے نہاجرین کے لئے دیدہ و بدل فرشتہ راہ کر دئے۔ نہاجرین اور انصار سماجی اور معاشی حیثیت میں کسی طور یہودیوں سے بہتر نہ تھے، جو پناہ لینے آئے، یہیں، غریب اور مفلس ہیں اور پناہ دینے والے بھی یہود کے مقابلہ میں کوئی زیادہ صاحب اثر نہ تھے۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ معاہدے میں مغلوبانہ تو کجا مساویانہ بھی نہیں بلکہ حاکمانہ اختیارات ان ہی۔ یہ نہاد لوگوں کو حاصل ہوئے۔ معاہدے پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک طاقتور اور مضبوط جماعت زیر دستوں سے معاہدہ کر رہی ہے۔

معاہدے کی وضاحت، ہر ایک سرسری نظر ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ اُس ذات کا بنیادی دستور ہے، معاہدے میں شامل ہونے والے جملہ قبائل انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک قبیلہ کی عہد شکنی سے معاہدہ کا عدم نہیں ہوتا، بلکہ صرف عہد شکن

معاہدہ کا متن لکھتے ہوئے "کتاب الاموال ۱۷" ، "عہد نبوی کا نظام حکمرانی" اور عمید غدوسی کی کتاب

"WAR AND PEACE IN THE LIGHT OF ISLAM" مد نظر رہی ہے۔ نیز متن میں منطقی ترجمے

سے زیادہ مطلب کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ (اشتراتی)

قبیلے پر ہی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہودیوں کا ایک قبیلہ برسرِ جنگ ہوتا تھا تو دوسروں سے سابقہ روابط ہی قائم رہتے تھے۔

معادہ کب ہوا؟ | جملہ مسلم مورخین کا خیال ہے کہ یہ دستاویز (معادہ) ۱۰ھ میں مرتب ہوئی۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ معادہ کے کا پہلا حصہ تو ۱۰ھ میں مرتب ہوا، لیکن دوسرا حصہ جنگ بدر کے بعد ترتیب پایا، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھ ہی یہود سے معادہ قرین قیاس نہیں کیونکہ یہود ایک اجنبی فرد کی اطاعت کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے لیکن جب جنگ بدر میں قریش کی طاقت کو سخت دھچکا لگا تو یہودیوں پر مسلمانوں کی دھاک بڑھ گئی اور یہودی بھی معادہ کے میں شریک ہو گئے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف کی مذہب بالارائے کی تائید کسی تاریخی حوالے سے نہیں ہو سکتی، انہوں نے مشہور لغت ”لسان العرب“ پر اخصار کرتے ہوئے یہ رائے قائم کی جسے ابو داؤد کی ایک روایت سے مزید تقویت پہنچی۔ تاہم ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے محلِ نظر ہے، کیونکہ اگر معادہ جنگ بدر کے بعد عیب پائے تو بنی قینقاع کے اخراج کو تو خراب کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ شوال ۱۰ھ میں بنی قینقاع کو بلا وطن کیا گیا۔ اور جملہ مورخین ان کی عہد شکنی اور جنگی کارروائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ معادہ کے پہلے حصہ میں دفعہ ۲۰ یہ ہے :

”بلاشبہ متقی مومنین بہترین اور صراطِ مستقیم پر ہیں۔ اور یہ کہ کوئی مشرک قریش کی

جان و مال کو نہ دے گا۔ اور نہ اس سلسلے میں مومنوں کے اڑے آئیگا۔“

اس دفعہ میں ”مشرک“ کا لفظ یہودیوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ کئی مورخین نے

سمجھا ہے۔

بنو قینقاع کا نقص معادہ | یہود مدینہ کے جملہ قبائل میں بنو قینقاع سب سے زیادہ بہادر اور زہی تھے۔ ان لوگوں نے غزوہ بدر کے معادہ معادہ توڑ دیا۔ اس خاص موقع پر نقص معادہ کی اس کے علاوہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ انہوں نے سمجھا کہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں اور ہم ان سے ٹکرا سکتے ہیں۔ نقص معادہ کے اعلان کے ساتھ ہی اس کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک انصاری کی بڑی مدینہ کے بازار میں خرید و فروخت کے لئے گئی۔ یہودیوں نے عورت کی بے حرمتی کی۔ ایک مسلمان یوں سر بازار مسلمان عورت کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا اور یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے انتقام میں مسلمان کو شہید کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حالات کا علم ہوا تو آپؐ نے کوئی جارحانہ قدم اٹھانے

کی بجائے بنو قینقاع کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بدستور اکڑے رہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ :
”خدا سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح عذاب الہی تمہیں بھی پائے۔“

آنحضرت کے اس واضح انتباہ کے باوجود انہوں نے جواب دیا کہ ہم قریش نہیں ہیں۔ وقت آئے پر ہم دکھا دیں گے کہ اٹھائی اسے کچلتے ہیں۔

بنو قینقاع کے اس واضح اعلان جنگ کے بعد اٹھائی ٹھن گئی۔ بنو قینقاع قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے پندرہ دن تک محاصرہ کئے رکھا آخر وطن چھوڑ جانے کی شرط پر صلح ہوئی۔

عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ان کا حلیف تھا۔ اس نے آنحضرت سے درخواست کی تھی کہ وہ بلا وطن کر دئے جائیں۔ چنانچہ رات سواشخص جن میں سے تین سوزہ پوش تھے۔ وادی القریٰ سے ہوتے ہوئے شام چلے گئے۔

بنو نضیر کی سرکشی | غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو اذیت ناک شکست ہوئی۔ اس کا بدلہ چکانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ کعب بن اشرف کے مرثیوں نے ان کی خواہش انتقام کو مزید بڑھا دیا۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا مشہور شاعر تھا۔ اس کا والد اشرف قبیلہ طے کا فرد تھا، لیکن مدینہ میں بنو نضیر کی حلیف میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ آخر یہودی تاجر ابو رفیع کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ اسی لڑکی کے بطن سے کعب پیدا ہوا تھا۔ کعب اس دو طرفہ رشتہ داری کی بدولت مشرکین کی شکست پر فخر نہ کر سکتا تھا۔ مشرکین نے یہود کو سرکشی پر اکسایا اور مکہ سے انہیں خط لکھا کہ :

”تم جاؤ اودوں اور قلعوں کے مالک ہو، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑو وگرنہ ہم تمہارے ساتھ آیا اور ایسا سلوک کریں گے جتنی کہ تمہاری عورتوں کی پازیں تک اتار دیں گے۔“

ان خطوط سے بنو نضیر نے یہ تصور کیا کہ مشرکین مکہ کے علاوہ بنو قریظہ بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ چنانچہ سگہ میں بنو نضیر نے سرکشی اختیار کی لیکن سرکشی کے وقت سب تدبیریں الٹی ہو گئیں، نہ تو بنو قریظہ کی کجرات ہوئی اور نہ مشرکین مکہ ہی پہنچ سکے۔ آخر قلعہ بند ہو گئے، جب کوئی چارہ کار نہ تھا تو اس شرط پر صلح کی کہ جس قدر مال اونٹوں پر بے جا سکیں۔ بے کر مدینہ چھوڑ دیں۔

چنانچہ بنو نضیر نے اپنا سامان چھ سوا اونٹوں پر لادوا اور شادیاں بجاتے اور خوشی کے نغمے گاتے ہوئے خیبر چلے گئے۔ غالباً ان کی خوشی کا یہی سبب تھا کہ واضح اعلان بغاوت کے باوجود ان کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کیا گیا جس میں انتقام کی کوئی نہ پائی جاتی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے رطیفہ

کی پوری پوری تیلاری کی تھی اور ہمت مار دینے کے بعد یہی یقین کئے بیٹھے تھے کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یوں بچے کہ آج تک نہ آئی۔

بنو نضیر کے چلے جانے کے بعد جو اسلحہ کا ذخیرہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس میں پچاس زرہیں پچاس خود اور تین سو چالیس تلواریں تھیں۔

جنگ اعزاب | بنو نضیر مدینے سے تو شادیاں بجاتے چلے گئے لیکن خیبر پہنچ کر عظیم الشان سازش تیار کر لی۔ ان کے لیڈر سلام بن ابی الحقیق، کمانہ بن ربیع اور حنی بن اخطب مکہ باکر قریش کے سرداروں سے ملے اور انہیں مسلمانوں کے خاتمے کے لئے مشترکہ سازش میں شریک ہونے پر آمادہ کر لیا قریش اور یہودی مشترکہ سازش میں قبیلہ عطفان، بنو اسد، بنو سلیم اور بنو سعد بھی شریک ہو گئے۔

آخر شہر میں دس ہزار کا لشکر ابوسفیان بن حرب کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف بڑھا۔ مسلمانوں نے مقابلے کا عجیب طریقہ اختیار کیا جو اس سے پہلے عرب میں اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسیؓ کے کہنے پر خندق کھود دی۔ اور خود مسلح ہو کر مدینہ میں بیٹھ گئے۔

مدینہ میں بنو قریظہ موجود تھے۔ اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ رات کی تاریکی میں بنو نضیر کا سردار حنی بن اخطب ان سے ملا اور بنو قریظہ کو نقص معاہدہ پر آمادہ کر لیا۔ آنحضرتؐ نے اپنے نقیبوں کے ذریعہ بنو قریظہ کو باز رہنے کی تلقین کی لیکن بے سود۔

اس نئی پیش آمدہ صورتِ حال سے مسلمانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بنو قریظہ نے شہری نظم و نسق میں خلل ڈال دیا۔ جنگ کی حالت میں جب مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی کم تھی۔ ایک ہزار افراد کو شہر کی حفاظت کے لئے مامور کرنا پڑا۔

حملہ آور فوج میں دن محاصرہ کئے دی۔ جب ان کی پیش نہ گئی، تو ایک رات خود ہی ڈیرے ڈانڈے اٹھا کر رفو چکر ہو گئی۔ بنو قریظہ کے تمام خیالی منصوبے خاک میں مل گئے اور مسلمانوں کو ہمیشہ سے ختم کرنے کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔

بنو قریظہ کا خاتمہ | حملہ آور فوج کے محاصرہ اٹھا لینے کے بعد آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے نقص عہد کی وضاحت طلب کی۔ بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے اور مبارزت طلب ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ بنو نضیر کا سردار حنی بن اخطب بنو قریظہ کے قلعہ میں موجود ہے۔ مسلمانوں نے ذی الحجہ ۶ھ میں محاصرہ کر لیا جو پچیس دن تک جاری رہا۔ آخر محاصرہ کی سختی سے تنگ آکر بنو قریظہ چنچ اٹھے۔ انہوں نے قبیلہ اوس کے مسلمانوں کو صلح کی خاطر درمیان میں ڈالا۔ عہدِ باطلیت میں اوس اور ان کے درمیان دوستانہ

تعلقات موجود تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ان کا فیصلہ کریں۔

حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل کر دئے جائیں، عورتوں اور بچوں کو نوٹھی غلام بنالیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ نافذ کیا گیا اور اس کے مطابق بنو قریظہ کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا۔

مؤرخین نے اس واقعہ کو قلمبند کیا ہے، اور غیر مسلم مستشرقین نے اسے اپنی "نام نہاد تحقیقات" کے لئے خوب استعمال کیا اور مسلمانوں کو خونخوار اور ظالم و سفاک ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن درج ذیل امور کو پیش نظر رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت سعدؓ کا فیصلہ مبنی بر انصاف تھا اور بنو قریظہ اسی سلوک کے مستحق تھے۔

۱۔ بنو قریظہ نے اس نازک وقت بدعہدی کی جب سلمان جنگ میں گھرے ہوئے تھے۔ اس صورت حال نے مسلمانوں کو نہایت پریشان کیا حتیٰ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجبور ہو کر تہیہ کر لیا تھا کہ مدینہ کی پیداوار کا تیسرا حصہ دے کر حملہ آوروں سے مصالحت کر لی جائے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۸۱) قرآن حکیم میں اس پریشانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ
وَلَمَّحَتِ الْغُلُوبُ وَكُنْتُمْ لَلْخَنَازِقَةِ تَتَنَزَّلُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (احزاب: ۱۰)

یعنی جب وہ تم پر بالائے شہر اور پائین شہر کی جانب سے چڑھ دوڑے اور جب تمہاری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ دل نہ کو آنے لگا۔ اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے۔

اس بدعہدی اور یہودیوں کے دوسرے قبائل کے طرز عمل کے پیش نظر ان سے یہ توقع بے سود تھی کہ آئندہ وہ ایسی بدعہدی نہ کریں گے۔

۲۔ ان کے قلعے مدینے سے قریب تھے اور ہر وقت یہ دھڑکا دگا رہتا کہ وہ کسی وقت بھی دشمنوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کی جان کے دریغ ہو سکتے تھے۔

۳۔ ان کو جلا وطن نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان سے پہلے بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا، اور ان کی سازش جنگ احزاب کی شکل میں نمودار ہوئی۔

۴۔ جملہ بدعہدیوں کے باوجود آنحضرت نے از خود کوئی فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہودیوں کی مرضی اور اتفاق

سے حکم چٹا کیا جس کے فیصلے پر عمل کیا گیا۔

۵۔ سعد بن معاذ نے برونیہ دیا وہ توہدات کے احکام کے مطابق تھا۔ اور یہودیوں کو اسے رد کرنے کا اختیار نہ تھا۔ ”استثناء“ میں ہے،

”جب تو کسی شہر کے پاس اس سے رٹنے کے لئے پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور دینا تیرے لئے کھول دے تو ساری غلت جو اس شہر میں پائی جائے۔ تیری باجگزار ہوگی، اور تیری خدمت کرے گی۔ اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے، بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر۔ جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر۔ مگر عورتوں اور بچوں اور جانوروں کو جو کچھ اس شہر میں ہو اپنے لئے غنیمت کے طور پر لے لے۔ (استغاب ۲، آیت ۱۰-۱۲)

۶۔ بنو قریظہ کے صرف ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، اور جن سے دوبارہ فساد انگیزی کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ باقی رہا عورتوں اور بچوں کا معاملہ، تو ان کی کفالت کرنے والوں کے قتل کے بعد بجز اس کے اور کیا وسیلہ ہو سکتا ہے کہ نزد مسلمان ہی ان کی کفالت کا بوجھ برداشت کریں۔ مندرجہ بالا دہرہ و علل کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ بنو قریظہ کے ساتھ سخت گیری برتی گئی، کیا معنی رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا گیا سلوک عین انصاف کے مطابق تھا۔

بنو قریظہ کے خاتمے کے بعد یہود مدینہ کی سیاست سے مکمل طور پر ہٹ گئے۔

چار بلند پایہ دینی کتابیں

- ۱۔ علوم القرآن۔ مصنفہ ڈاکٹر مسیحی صالح ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے قیمت ۱۵ روپے
- ۲۔ علوم الحدیث۔ مصنفہ ڈاکٹر مسیحی صالح ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے قیمت ۱۵ روپے
- ۳۔ اسلامی مذاہب۔ مصنفہ البرزہ مصری ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے قیمت ۹ روپے
- ۴۔ تزکیہ نفس۔ مصنفہ مفسر قرآن مولانا امین الحسن اصلاحی قیمت ۶ روپے

ناشرین: ملک برادرز۔ کارخانہ بازار۔ لاہور۔ فون ۵، ۳۴

معارف علیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ

فرمایا: ایک بار میں نے ایسی نادانی کی بات کی کہ حضرت حاجی صاحبؒ سے درخواست کی کہ اپنے حالات بطور کچھ سوانح لکھوا دیجئے۔ آپ نے جواب دیا کہ کیا خوب اپنے منہ میں مٹھو بنوں۔ واقعی اپنے کو بزرگ سمجھنا کیا ہے۔ (راس الریعیں)

فرمایا: ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس ایک بیمار شخص آیا امداد اس نے عرض کیا کہ حضرت میں بیمار ہو گیا تھا، اور انفوس ہے کہ میں مسجد حرام میں نماز نہ پڑھ سکا، آپ نے اس کے واسطے دعا کی صحت فرمائی اور رخصت کیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد جب عرفہ کا مجمع رہ گیا تو فرمایا کہ یہ شخص عارف ہوتا تو ہرگز قتل نہ کرتا۔ کیونکہ جس طرح وصول کی یہ صورت ہے کہ حرم میں نماز پڑھو۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ عذر سے گھر میں نماز پڑھو اور حرم کو ترستے رہو، اس لئے عارف کی نظر میں دونوں حالتیں وصول کا سبب ہیں، اور یکساں ہیں۔ عارف تو ایک بندہ رضا جو ہے اس کا مقصود ادا صلوة۔ اگر مسجد حرم میں ہو سکتا تو وہاں ادا کرتا۔ اور عذریا بیماری کی وجہ سے وہاں نہ ادا کر سکتا تو اپنے گھر پر کرتا اور حسب حدیث نماز کا وہی اجر ملتا جو تندرستی کی حالت میں حاضری نرم سے ملتا ہے۔ (الایضاد الاثریہ)

فرمایا: طلب دنیا یعنی دنیا کمانا تو برا نہیں لیکن حب دنیا بُرا ہے۔ ہمارے حضرتؒ نے اسکی ایک مثال دی ہے کہ مال مثل پانی کے ہے اور قلب مثل کشتی کے ہے۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است   آب اندر زیر کشتی پستی است
یعنی پانی کشتی کا معین ہے اور اسکو ڈوبنے والا بھی ہے۔ اس طرح کہ کشتی سے باہر ہے تو معین ورنہ مہلک۔ اسی طرح مال ہے کہ اگر مال قلب سے باہر صرف ہاتھ میں ہے تو معین اور اگر قلب کے اندر اسکی محبت ہے تو مہلک ہے۔ اسی کو کہا ہے۔
مال را گو بہر دین باشی محمول   نعم مال صالح گفت آن رسولؐ

یعنی مال کو اگر دین کے لئے جمع کرو تو اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مال فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے بَعَثَ الْمَالُ الصَّالِحَ لِرَجُلٍ الصَّالِحِ - یعنی نیک مرد کی پاک کمائی اچھا مال ہے۔ عارف باللہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نے خوب فرمایا ہے -

کسب دنیا تو کر ہوس کم کر اس پر تو دین کو مقدم کر

فرمایا: ہمارے حاجی صاحب نے بھی وصیت کرنا چاہی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ ذکر بہر بڑتا چلے، مگر مولوی اسماعیل صاحب نے اختلاف کیا اور کہا حضرت یہ ایک نئی بات ہے کہیں رفتہ رفتہ بدعت کا دروازہ مفتوح نہ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا جیسی رائے ہو۔ جب جنازہ کو لے کر چلے تو سب خاموش چل رہے تھے کہ ایک عرب نے کہا مَا لَكُمْ سَاكِنِيْنَ اَذْكُرُوْا اللّٰهَ - یعنی خاموش کیوں چل رہے ہو خدا تعالیٰ کو یاد کرو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ بے اختیار سارا مجمع ذکر بہر کرنے لگا۔ مولوی اسماعیل صاحب کہنے لگے میں نے حضرت کو اس امر کی وصیت سے روک دیا تھا۔ اسکو کون روکتا - حق تعالیٰ نے حضرت کی مراد خود پوری فرمادی۔ حضرت مولانا روم نے سچ فرمایا ہے -

مے دہد یزداں مراد متقیں تو چنین خواہی خدا خواہ چنین

فرمایا: کہ مولوی محمد حسین صاحب بہار کے ایک شخص تھے۔ فتویٰ اچھے پڑھتے تھے۔ باپنرو میں میری بھی ان سے ملاقات ہوئی، حضرت حاجی صاحب سے بڑا تعلق رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کا قوال ہوں۔ مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے مرید تھے۔ حج کیلئے مکہ معظمہ گئے۔ چونکہ صبح کے وقت شافعی مصلیٰ پر ذرا طوف ہوتا ہے۔ اکثر لوگ صبح کی نماز اسی مصلیٰ پر پڑھتے ہیں۔ وقت بھی اچھا قرائت بھی طویل۔ اس وقت ایک قسم کا طوف ہوتا ہے جس وقت شافعی قنوت پڑھتے ہیں۔ حنفیہ چپ کھڑے رہتے ہیں۔ جب شافعی قنوت پڑھنے لگے تو ان پر ایک حالت طاری ہوئی۔ انہوں نے پند نامہ کی مناجات شروع کی -

پادشاہ برہم مارا در گذار ماگناہ گاریم تو آمر زگار

نہایت ذوق و شوق اور درد کے ساتھ اسکو پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد لوگوں میں اس کا چرچا ہوا۔ حضرت حاجی صاحب سے بھی اسکی شکایت ہوئی مگر حضرت چونکہ عارف تھے، صاحب حال پر ملامت نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ حضرات عارفین کو لغزش کا نشانہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت سنتے رہے اور ہنستے رہے۔ کیونکہ نماز تو فاسد ہوئی نہ تھی، چنانچہ فقہانے لکھا ہے کہ نماز

لے التقویٰ مآلہ فیہ الحیات والمات منہ فضاء العظم ۵۱

کے اندر دعا اگر غیر عربی میں ہو تو حرام ہے مگر مفسد صلوٰۃ نہیں اور حرمت اس لئے نہ تھی کہ مغلوب الحال تھے معذور تھے۔ اس لئے حضرت قسّم فرماتے رہے، باقی زبان سے اس تفصیل کا اس لئے اظہار نہ فرمایا کہ فتنہ ہو گا۔ اس موقع پر حضرتؒ کی جامعیت پر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ ع۔

آپؐ خدایا ہمہ دارند تو تنہا داری

فرمایا: ہمارے حاجی صاحبؒ اور حافظ محمد صامن صاحبؒ کی رائے میں بیعت کے متعلق اختلاف تھا۔ حافظ صاحبؒ کی رائے یہ تھی کہ طالب طرین کو اصلاح اخلاق کا طریقہ اول بتلادیا جائے جب اخلاقی درست ہو جائیں تب داخل سلسلہ کیا جائے اور حاجی صاحبؒ کی رائے یہ تھی کہ اول سلسلہ میں داخل کر لیتے پھر اصلاح فرماتے تھے، پھر اصلاح یا توشیخ کی برکت سے ہو جائے یا کسی کی حرکت سے ہو جائے یعنی وہ حرکت یا مرید کی طرف سے ہو یا شیخ کو اجازت دو کہ وہ حرکت کر کے تمہاری حرمت کیا کرے تو صاحب حاجی صاحبؒ میں تو برکت بہت زیادہ تھی اس لئے وہاں داخل سلسلہ کرتے ہی مرید کی اصلاح ہو جاتی تھی اور ہم لوگوں میں یہ برکت کہاں، یہاں تو حرکت سے کام چلے گا۔ ایک روز صاحب مجھ سے خود ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ وہ حضرتؒ کی خدمت میں بیعت ہونے آئے اور کہنے لگے میں اس شرط پر بیعت ہوتا ہوں کہ ناچ دیکھنا نہ چھوڑوں گا، اور نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرتؒ نے یہ شرط منظور فرمائی اور فرمایا ایک شرط ہماری بھی ہے وہ یہ کہ ہم کچھ مختصر سا ذکر بتلا دیں گے۔ تم روزانہ اسے بلاناغہ کر لیا کرتا۔ اس نے یہ شرط منظور کر لی اور حضرتؒ نے اسے بیعت فرمایا۔ یہاں اہل ظاہر کو شبہ ہو گا کہ حضرتؒ نے اس شخص کو ناچ دیکھنا اور نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ بلکہ یہ محض ظاہر میں اجازت دی تھی اور باطناً اس کو اچھی طرح جکڑ لیا تھا۔ یہ واقعہ اس واقعہ کی نظیر ہے، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وفد بنی ثقیف نے اسلام لانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط کی تھی کہ ہم زکوٰۃ نہ دیں گے اور جہاد نہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اشکال پیش آیا اور انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو فرمایا ان کو اسلام تو لانے دو، اسلام لانے کے بعد وہ سب کچھ کریں گے۔ واقعی اسلام لانے کے بعد انہوں نے سب کچھ کیا۔ اسی طرح حاجی صاحبؒ کو حق تعالیٰ کے بھروسہ پر اعتماد تھا کہ خدا تعالیٰ کا نام لینا، یہ جب شروع کرے گا۔ تو نماز بھی پڑھے گا اور ناچ بھی چھوڑ دیگا۔ چنانچہ حضرتؒ کا خیال درست ہوا۔ حضرتؒ کی برکت، دعا و توجہ کا اس طرح حق تعالیٰ نے ظہور فرمایا کہ جب بیعت ہونے کے بعد پہلی ہی نماز کا وقت آیا تو اس شخص کے بدن میں غارش پیدا ہوئی، گویا ایک

لے اثرات المتنبہ و ادراج فتنہ ص ۴۹

عربی سپاہی مسلط ہو گیا۔ غارش اس طرح برسی کہ ڈراسی دیر میں بے چین کر دیا۔ اور جو تدریسیں کہیں زیادتی ہوئی چلی گئی۔ پھر معاذ خیال آیا کہ ذرا ٹھنڈے پانی سے منہ دھولیں۔ شاید اس سے گرمی کو کچھ سکون ہو۔ ماتھ پادوں پر پانی ڈال کر خیال ہوا لاؤ وضو کر لیں، وضو کا پورا ہونا تھا کہ آدمی غارش کم ہو گئی، پھر خیال ہوا کہ لاؤ نماز بھی پڑھ لیں، کوئی نماز پڑھنے سے قسم تو نہیں کھائی۔ ہاں پیر سے یہ شرط کر لی ہے کہ نماز کی پابندی نہ کرنے پر مجھے ٹوکا نہ جائے۔ چنانچہ نماز کو کھڑے ہو گئے، نماز کا شروع کرنا تھا کہ غارش کو بالکل سکون ہو گیا۔ ایک وقت تو اسکو اتفاقی امر سمجھا مگر جب دوسرے اور تیسرے وقت یہی کیفیت ہوئی کہ نماز کے وقت غارش اٹھتی اور یہ آدمی تو وضو سے کم ہو جاتی اور نماز سے بالکل سکون ہو جاتا، تو وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ پیر کی کرامت ہے۔ مجھ سے تو کہہ دیا کہ شرط منظور ہے اور اندر ہی اندر ایک سپاہی مسلط کر دیا پھر وہ نماز کے پابند ہو گئے۔ پھر یہ خیال ہوا کہ پانچ وقت دربار الہی میں حاضری دے کر پھر نالچ کیا دیکھیں۔ سو نالچ سے بھی ان کو نفرت ہو گئی، تو حضرتؐ کی ایسی برکت تھی کہ دوسرا کچھ کرنا بھی نہ چاہے جب بھی وہ دوسرے طریقے سے کام لے لیا کرتے تھے لیکن اب ایسی برکت کہاں۔ اب تو اسکی ضرورت ہے کہ طالب خود بھی کچھ کرے اور جو طریقہ بتلایا جائے۔ اس پر عمل کر کے خواہ کامل مجاہدہ نہ کرے۔ اس سے تو انشاء اللہ چند روز میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور چونکہ میرے شیخ کا یہی طرز تھا کہ وہ اول طالب کے اندر محبت پیدا کرتے تھے پھر اعمال وغیرہ کی اصلاح کرتے تھے۔ یہی طرز مجھے بھی پسند ہے تو محبت قائم ہے، اس سے خود بخود حق تعالیٰ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور خوف سائل ہے، وہ پیچھے سے ہانکتا ہے۔ کہ گوجی نہ چاہے مگر زبردستی چلنا پڑتا ہے یہ

فرمایا: ہمارے حاجی صاحبؒ کا واقعہ ہے کہ حضرتؐ کو ایک شخص نے رقم دیا کہ آپ کا فلاں فلاں مرید ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ اسکو منع کر دیجئے، ورنہ اندیشہ ہے کہ لوگ حضرتؐ سے بے اعتقاد ہو جائیں گے۔ حضرتؐ نے فرمایا بھائی دوسروں پر کیوں رکھتے ہو۔ اگر تمہارا جی بے اعتقاد ہو نہ کہ چاہتا ہے تو تم بے اعتقاد ہو جاؤ اور مجھے تم لوگوں کی بے اعتقادگی سے کیا ڈرتے ہو۔ میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ مخلوق مجھے چھوڑ دے اور مردود سمجھ کر سب مجھ سے الگ ہو جائیں۔ ارے مجھے تو تمہارے اعتقاد نے پریشان کر دیا ہے کہ مجھے اپنے خدا کو بھی یاد کرنے کا لکھنوی کیسا تھ وقت نہیں ملتا۔ واقعی عاشق تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ حال نہ ہو

چہ ترش دقتے و غم روزگارے کہ یارے برنورد از وصل یارے

چرمہادی محمد یوسف ایم اے
پرنسپل اسلامک کالج لاہور

مولانا

احمد علی

لاہوری

حق گوئی و بیباکی

کفر و باطل سے اجتناب

ہم متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت مولانا نسیم اللہ
فساد کے قائل نہ تھے، وہ گھپلا بازی اور خواہ مخواہ کی چغ چغ میں نہ خود الجھتے تھے، نہ دوسروں کو الجھانا
مناسب خیال کرتے تھے۔ سلامت طبع اور اعتدال مزاج آپ کی فطرت کا جوہر زرد نگار ہے، غالباً
یہی وہ خوبی ہے جسکی بناء پر ہر کہ دمہ اور ہر کس و نا کس آپ کا والد و شیدا نظر آتا ہے۔ یہ طے شدہ بات
ہے کہ حضرت لاہوری میانہ روی کے دلدادہ تھے، لیکن یہاں ہیں اس حقیقت کو نظر انداز کرنے کی
غلطی نہ کرنی چاہئے، کہ حضرت مولانا جادہ اعتدال پر گامزن ہونے کے باوجود حق گوئی اور حتی اندیشی
کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ آپ کا مشاہدہ عمیق تھا، اس لئے آپ
کی عقابانی نگاہوں سے کسی حقیقت کی جزئیات تک کا اوجھل ہونا ممکن نہ تھا۔ علاوہ ازیں جس بات کو
سچ جانا، اسکی ابر و محفوظ کرنے میں حضرت مولانا سر دھر کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہ کرتے، بلاشبہ
یہ ایک قابلِ فخر جوہر شخصیت ہے اسی سے شخصیت کے جملہ عناصر نشو و نما پاتے ہیں۔ خصوصاً اس دور میں
تو حق گوئی ایک گہر نایاب ہے کیونکہ آج ہر سو خود بینیوں اور مصلحت اندیشیوں کا بحجم بے پایاں نظر آتا
ہے۔ ہمارے نزدیک مصلحت بین خطیب و ادیب سے وہ شرابی ہزار درجہ بہتر ہے جو شراب کے
نشہ میں سچی بات تو کہہ دیتا ہے۔

نکل باقی تو سچی بات جسکے منہ سے ہی نہیں فقیہ مصلحت میں سے وہ زہد بادہ خوار اچھا
تاریخی واقعات و حقائق شاہد ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں مصلحت بینوں کے فرقہ ہائے باطلہ

نے ہی کوئی کسے پہرے کو مسخ کر دیا، یہ علحدہ بات ہے کہ حق ہر دور میں زندہ رہا ہے، جیسا ہے اسے زندہ درگزر کرنے کے لئے وقت کے طالع آزمائوں نے کوئی دقیقہ فرو گذراشت نہ کیا۔ حق کی آواز وقتی طور پر تو دبائی جاسکتی ہے، لیکن ابدی زندگی کے خوشگوار لمحات حق کے مقدر میں رقم کئے جا چکے ہیں یہاں تک کہ آتشِ نمرود کے شعلے بھی حق و صداقت کی لطافتوں کو چاٹ نہ سکے بلکہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بھی حق کی آواز بلند ہو گیا ہو۔

ہوں آتشِ نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش میں بندہ مومن ہوں، نہیں دانہ اسپند کر بلا کی سنگلاخ زمین اپنی تمام تر درستی و سستی کے باوجود حق کے علم کو سرنگوں نہ کر سکی۔ یزید کی یزیدیت آج بھی نگوں سار اور شرمسار ہے۔ کہ وہ کرد فریب اور شاطرانہ چالوں کے باوجود بھی حق کو ٹٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بلکہ حسین کا کٹا ہوا سر، علی اکبر کے رگوں سے بہتا ہوا خون اور جوانِ رعنا کی پنڈلی سے پھڑپھڑتا ہوا ہویہ نعرہ حق بلند کرتا ہوا غلغلہ انداز ہوا۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا لیکن ایسے لوگ معدودے چند ہوا کرتے ہیں اور ان کا وجود تقریباً ناپید ہے جو حق و صداقت کی خاطر زندگی تک تصدیق و ثناء کرنے کے لئے بے قرار ہوں، یہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ذاتی منفعت کی بنیاد پر فتوے حرام جاری کرنے سے بھی پہلو تہی کرتے نظر نہیں آتے۔ کیونکہ ان حضرات کے پیشِ نظر صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور اس کے حصول کی خاطر وہ سب کچھ فروخت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کا سببہ چاک کرنے سے بہت سے سرستہ رازوں کا انکشاف ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کے ایک دور میں ایک ایسا وقت بھی آیا۔ جب ہمارے پیروں اور واعظوں نے خانہ کعبہ کے در و دیوار کو چھلنی کرنے کے لئے تعویذ کی شمشیر تابدار دے دی۔ ادویوں مبالغہ آرائی کی کہ اس تعویذ کی مدد سے آپ دشمنوں کی تلوار کی زد سے محفوظ رہیں گے، اور دشمن گاہر مولیٰ کی طرح کٹ کر رہ جائے گا۔ اس قسم کی فریب کاریوں سے تاریخِ عالم کے صفحات بھرے پڑے ہیں جن میں ہمارے نام نہاد واعظوں نے بدکرداری کا کردار ادا کیا ہے۔ میرے نزدیک حق فروش ملا سے وہ رنڈی بہتر ہے جو چند ناقول کو بہلانے کے لئے اپنی چادر عصمت کا سودا کرتی ہے، لیکن ان واعظانِ ناعاقبت اندیش کی طرح پوری قوم کی چادر عصمت فروخت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔

تو نے عصمتِ فروخت کی ہے فقط لوگ نیرواں ہو بیچ دیتے ہیں
ایک ناقہ کو ٹالنے کے لئے اپنا مطلب نکالنے کے لئے

عہد حاضر میں بھی ایسے واعظوں کی کمی نہیں جن کی ہر تقریر کا ہر جملہ جہیں شاہی کے بل پر رقص فرمانہ ہوتا ہو۔ ہم انتہائی یقین و وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ نالو سے فیض و اعظاء و سلاطین کی حرم ناز پر ناصیبہ فرسائی کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کا ضمیر اور ان کی آواز شاہی خزانوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہے۔ یہ لوگ ننگ دین، ننگ قوم اور ننگ وطن ہیں، جنہیں میر جعفر، امیر صادق، ابولہب اور ابو جہل کی پلید مٹی نے ختم دیا ہے۔

ہم انتہائی انکسار سے معذرت خواہ ہیں کہ ہماری زبان قلم کس قدر گستاخ و بے ادب ہے۔ جو واعظوں کی شان و التبار کے حضور میں گستاخی و بیباکی سے تڑاق پڑاتی چلتی رہتی ہے لیکن کیا کریں حقیقت یہی ہے اور حقیقت سے روگردانی ہمارے بس کی بات نہیں ہیں اپنی گستاخی پر ناز ہے بلکہ یوں کہتے۔

چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند ہم علماء حق کی بارگاہ عظمت میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی سوء ادب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اس قسم کے بزرگوں کی بدولت ہی اسلام کا تاج محل اپنی پوری شان اور سچ دھج سے قائم و دائم ہے اگرچہ علماء سوء کے پلید گر وہ نے بار بار اس محل کی شان و دلربائی کو زخمی کرنے کی کوشش کی ہے، اس لحاظ سے ہم حضرت مولانا لاہوریؒ کی خدمات جلیلہ کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ نے اعتدال مزاج کے باوجود حق گوئی حق بینی اور حق اندیشی کو کسی وقت بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ یہ وہ مرد حق آگاہ تھا جس کی آواز سے فضائیں کانپ جاتی تھیں، عملات لرزہ بر اندام ہوتے تھے۔ کلاہ شاہی کے بیچ ڈھیلے ہو جاتے تھے۔ اور شہنشاہوں کے گریبان غریبوں اور ناداروں کے قہقہوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتے تھے۔

وہ غریبوں کا حامی تھا۔ پریشان حالوں کا مددگار اور غرور شاہی کو پاؤں تلے روند دینے کا فن جانتا تھا۔ یہ مرد حق آگاہ ایک طرف تو درویشوں کے جو تے سیدھے کرتا ہے اور دوسری طرف گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر کو یوں مخاطب کرتا ہے :

اے نشتر! تو پاگل، تیری قوم پاگل، یہ جہاں پاگلوں کا، اپنی دیوانگی کا علاج کراؤ، تمہاری دیوانگی کا علاج MENTAL HOSPITAL میں نہیں بلکہ قرآن کے سیپاروں میں ہے، اسے پڑھو، سمجھو، اور اپنی دیوانگی کا علاج کرو۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو میری خدمات حاضر میں، اپنے خرچ پر آؤں گا۔ اپنے خرچ پر جاؤں گا۔ تمہارے گھر کا کھانا حرام سمجھتا ہوں، تمہاری مصروفیات کے پیش نظر صرف دس

منٹ لوں گا۔ اور اس مختصر سی مدت میں پاکستان کا وہ نقشہ مرتب کر دوں گا کہ ایک عالم درجہ حیرت میں ڈوب جائے گا۔

کفر و باطل سے جہاد حضرت شیخ التفسیرؒ کا فوری مزاج کے بے ضرر انسان تھے، لیکن وہ جل و بطلان کے مقابلہ میں ایک کوہ گراں نظر آتے تھے، ہمالیہ کی بلندی، پہاڑ کی ہیبت اور سمندر کی گہرائی آپ کی صدق دل کے سامنے پرکاش کے برابر بھی درجہ نہ رکھتے تھے، کسی کی دل آزاری آپ کی فطرت کے خلاف تھا۔ دلجوئی آپ کا مرغوب مشغلہ تھا۔ اپنوں اور بیگانوں کے مابین ایک لطیف رابطہ و تعلق پیدا کرنے کے دلدادہ اور متمنی تھے، لیکن اس کوشش میں سچی صداقت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ بلکہ بڑی پامردی سے تصادمات حیات کے خلاف صف آرہا ہو جاتے اور اس وقت تک سکون و قرار محسوس نہ کرتے۔ جب تک کہ کفر و الحاد اور دجل و بطل کی رگوں سے لہو کا آخری قطرہ تک نہ نچوڑ نہ لیتے، امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ، شاہانہ کردار، فلک بوس عملات کا شکوہ اور کرسی اقتدار کی ہیبت، غرض کوئی شے بھی آپ کے پائے استقلال میں لغزش پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بلکہ آپ قدو گیسو، وار و رسن، صبح و شام اور شب و روز کے آثار پڑھاؤ کے مابین کچھ اس طرح اظہار خیال فرماتے۔

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے سچی نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے میں بیگانے بھی خوش میں نہ ہر طاعیل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

مشکل ہے کہ اک بندہ سچی مین و سچی اندیش
خاشاک کے تودے کو کہے کوہ و دماوند

ساتھیوں، رفیقوں، یاروں اور ہم عصروں سے چشمک زنی کرنا آسان ہے۔ لیکن حکومتوں کا بے کربانی توڑنا قریب قریب ناممکن ہے۔ اس کے لئے صوہ اسرافیل، ضربت ابراہیم، اعصائے موسیٰ اور خلق مصطفویٰ کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا کو نہ صرف مامول کے پیدا کردہ ہنگاموں سے متصادم ہونا پڑا بلکہ برطانوی ریلوے استبداد کا سرکھلنے کے لئے عصائے موسیٰ کی ضرورت آن پڑی، ظاہر ہے کہ عصا نہ ہو تو کلیبی ہے کار بے بنیاد

حضرت فنون کے پروردگار نہ تھے بلکہ امن و آشتی اور صلح پسندی کے دلدادہ تھے۔ لیکن یہ حقیقت بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہ تھی۔ ”وہ ہاتھ قابلِ تدریس ہیں صلح کا سفید جھنڈا لہرا رہا ہو۔ لیکن زندہ وہی رہ سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں شمشیر تابدار کا قبضہ ہو۔“

الغرض بطلانوی تاجداروں سے یوم آزادی تک حصول آزادی کا حق مانگتے رہے، جیلوں میں گئے، ہجرت بھی کی، ناقہ مستی تک بھی نوبت آئی لیکن تحریک آزادی کا یہ مجاہد برابر آواز بلند کرتا رہا۔ ع۔
 رنگ لائے گی ہماری ناقہ مستی ایک دن

آلام و مصائب کے جہوم میں بڑے بڑے دل گردے دالوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر مصلحت کی کلین گاہ بنا لیتے ہیں، لیکن حضرت مولانا مصائب کا دل پیر کر برابر منزل مقصود کی طرف بڑھتے ہی گئے۔ مصلحت بینی بھی عجیب شے ہے۔ ذی مرتبہ راہنمایان قوم آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جدید فن اخلاق کے ماہرین کہتے ہیں کہ مصلحت بینی ہی نلاح اور ہر دلعزیزی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ یہ ماہرین فن اس خیال کے ہمارا ہیں کہ کفر و اسلام، حق و باطل، شرک و توحید، نور و حکمت، صداقت و کذب سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہئے، اگر حق کوئی کا حق اس طرح ادا ہو سکے کہ باطل کا دل بھی ہاتھ میں رہے تو اس میں کیا مضائقہ۔؟ اہرمن ویزداں دونوں کو رام کیجئے، صرف کعبے ہی کے کیوں ہو رہئے، جب تہکدے سے بھی رسم دراہ قائم رہ سکے۔

معتشوق مابیشیور ہر کس موافق ست باماشراب خرد و بزابدند از کردو

حضرت مولانا حق و باطل کے مابین کوئی نئی راہ تلاش نہیں کرتے، ان کا یقین ہے کہ حق کی حمایت کرو گے تو باطل ضرور روٹھے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ حق و باطل دونوں کی رضا جوئی کی جائے، ان میں سے ایک کے دامن عافیت میں پناہ لینی ہوگی اور دوسرے کے دامن کو جھٹک دینا ہوگا۔ لہذا حضرتؒ نے اپنے لئے حق کی راہ متعین کی، اس لئے کہ یہی صلحاء و اتقیا کی راہ مستقیم ہے۔ اس مقام پر حضرت مولانا ابو الکلام آزاد اپنے ذاتی تاثرات ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :

”حق اور باطل دونوں آپ کے سامنے ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو پسند کر لیجئے۔ اگر حق کی راہ اختیار کی ہے تو پھر مصلحت پیرایہ بیان طرز ادا، الفاظ شہد نما و معافی زیر آلود اور اسی قبیل کی تمام باتوں کے لئے نفاق کے سوا اور کوئی لقب نہیں، سچ کہئے گا تو جھوٹ کو چوٹ لگے گی، اسکو بچانے کی کوشش نہ کیجئے، ورنہ آپ کفر سے زیادہ دنیا کے لئے مہلک ہیں، نرمی و آشتی، حسن و ادا پیرایہ بیان مصلحت بینی اور مقتضیات زمانہ کے اگر یہی معافی ہیں جو بتلائے جاتے ہیں، تو خدا کے لئے ہمیں سمجھائیے کہ پھر نفاق اور منافقت کی خصوصیات اور کیا ہیں۔؟ اگر ایک بات سچ ہے تو اس کو صاف صاف کہہ دیجئے اگر کچھ لوگ بڑے ہیں تو کھول کھول کر ان کی برائی بیان کر دیجئے، بری باتوں کے اظہار کے لئے اچھے لفظ کیوں اختیار کئے جائیں۔ بد اعمالوں کو کیا حق ہے کہ نیک کرداروں کے حقوق

کا مطالبہ کریں، اگر یہ طریقہ پسند نہیں تو پھر بنوں کو آستین میں چھپانے کی جگہ بہتر ہے کہ سر پر جگہ دیجئے۔
ظاہر باطن میں مطابقت محسوس میں بھی ہو تو سچائی سے خالی نہیں ہے۔
پس کافرنت زاہد از برہمن و لیکن
اور اہیت ست در سرور آستین ندارد
حضرت مولانا بت شکن تھے، بت گریا بت فروش نہ تھے۔ آپ کا یہ اعلان کس قدر موزوں،
جامع، مناسب اور متناسب ہے۔

اگرچہ بت میں جماعت کی آستینوں میں
مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ

انجمن حمایت اسلام کے زیر اہتمام اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی گراؤنڈ میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ اس جلسہ کی صدارت اس وقت کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان کر رہے تھے۔ حضرت مولانا نے اس جابر وزیر اعلیٰ کی صدارت میں منعقدہ جلسہ عام میں کھری کھری باتیں سنائیں کہ اس کی حسین تہنوت پر پسینہ آنے لگا۔ حضرت نے فرمایا:

”چائے کی ایک پیالی پر قلب و منیر کا سوا نہ کرنا اور نہ ہی بسکٹ کی لذت بے مایہ کے
عوض ذرا لوں اور خالوں کو دوٹ دینا۔ بلکہ یہ دوٹ اس سختی کو دو جو اسلام کی سچی تڑپ رکھتا ہو۔“
انقلابی حکومت کے اوائل میں اس قدر خوف و ہراس مسلط تھا کہ ہم نے یار لوگوں کو رات
کے نو بجے کے بعد گھر سے باہر نہ آتے دیکھا۔ اس سے پہلے نیم شب تک انجمن آرائی ہوتی، لیکن
انقلاب کے آتے ہی روز و شب میں انقلاب آگیا۔ لوگ مارے خوف کے گھر سے باہر قدم نہ
رکھتے تھے کہ کہیں بیگار میں پکڑے نہ جائیں لیکن حضرت مولانا سکوت و جمود کے اس دور میں بھی دہلی
دروازہ کے باہر نہ بت ابراہیمی کے زور سے تازہ خداؤں کا بھرم کھول رہے تھے۔ ■■

- ★ اپنی ہر انگریزی ہمنہ کی دس گیارہ تاریخ تک سپرد ڈاک کر دیا جاتا ہے۔
- ★ جن حضرات کو ۲۵ تاریخ تک بھی پرچہ نہ ملے تو وہ نمبر خریداری کے حوالہ سے ۳۰ تاریخ سے قبل دوبارہ رسالہ منگو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔
- ★ جملہ امور کیلئے خط و کتابت منجر رسالہ سے کی جائے۔
- ★ جملہ خط و کتابت اور نئی آرڈر کے کوپن پر اپنا پورا پتہ اور نمبر خریداری صاف اور خوشخط ضرور لکھیں۔

شیرشاہ سوری

اور

سلیم شاہ

کا علمی شغف

خاندان سوری کے فرمانروا

مشرکین نے لکھا ہے کہ کسی حکومت جی کہ
برطانیہ نے بھی اس بھان کی سی دانشمندی کا
انبار نہیں کیا مشرڈلیو کرکس نے لکھا ہے
کہ شیرشاہ رعایا کی مرضی پر سلطنت قائم کرنے
والا پہلا شخص تھا۔

فرید خاں سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر شیرشاہ
کے لقب سے مسند حکومت ہندوپاک کو رونق
بخشی۔ خاندان سوری کی حکومت کا بانی ہی شیرشاہ ہے۔

شیرشاہ نے جون پور میں جوان دنوں علوم و فنون کا بڑا مرکز تھا، تعلیم پائی۔ یہاں اس نے کافی مع
توانشی اور عربی صرف و نحو کے چند مختصر دوسرے رسالے اور فارسی میں گلستان بوستاں اور سکندر نامہ
پڑھے۔ اس کا زیادہ وقت درسوں اور خانقاہوں میں گزرتا، جہاں وہ علماء اور صلحا کی صحبت سے استفادہ
کرتا، اور اخلاق حمیدہ کی تحصیل و تہذیب میں معروف رہتا۔

شیرشاہ کو دینیات اور ادبیات کے علاوہ فلسفہ اور تاریخ سے بھی دلچسپی تھی۔ عباس سردانی
کے قول کے مطابق شیرشاہ "کتب سیر ملک ملک ماضیہ اوقات مطالعہ می کرد۔"

پروفیسر سید حسن عسکری آف پٹنہ کالج کے بیان کے مطابق "پادشاہان گذشتہ کی تاریخ کا
مطالعہ شیرشاہ کے بہت کام آیا۔ جو اچھی باتیں اپنے پیش روں کے عہد حکومت میں اس نے کتابوں
میں پائیں اسے اپنانے اور حالات زمانہ اور اپنی قوم کے طبائع کے موافق اسے ڈھانسنے میں اپنی
کوششیں صرف کیں۔"

ہندوستان کے سلطان بادشاہوں میں شیرشاہ جنگ و جدل، فتوحات و توسیع سلطنت

سے زیادہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ، فہم و تدبیر، سیاست اور تعمیری صلاحیتوں اور اسکاظم و قوانین، امن و امان کے لئے وحید الزماں اور فقید المثال تھا۔ اس کا مختصر دور حکومت نظم و نسق، عالی و زمینی بندوبست، آسودگی رعیت و سپاہ، امنیت راہ، امور رفاہ عام، فوجی اصلاحات معموری و منضبط مملکت، دفعیہ نظم و تعدی، السد و انسداد و فجور، پربیزگار، علم پروری کے اعتبار سے نہ صرف یادگار زمانہ بلکہ آنے والوں کے لئے مشعل راہ تھا۔

شیرشاہ نے اپنے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ آخر شب میں بیدار ہوتا، تہجد ادا کرتا، ایک گھڑی تک تعقیبات صلوٰۃ میں مصروف رہتا۔ پھر مختلف شعبوں کے کاغذات دیکھتا اور ان کے سربراہوں کو ہدایتیں دیتا۔ بعد ازاں نماز فجر باجماعت ادا کرتا اور اوراد میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے بعد اراکین دولت کی پیشی ہوتی۔ نماز اشراق کے بعد عوام کی عرضیاں دیکھتا، اور محتاجوں کی امداد کرتا۔ پھر امراء و اعیان دولت و سفراء حکومت و وکلاء سلطنت کی ملی جلی مجلس قائم ہوتی۔ عمال حکومت کی موصول شدہ درخواستیں پیش ہوتیں، ان کے جواب لکھواتا۔ اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھتا۔ یہاں اس کے ساتھ علماء و مشائخ بھی ہوتے۔ دورانِ طعام ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو بھی کرتا۔ نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کے بعد قرآن پاک تلاوت کرتا، پھر سلطنت کے امور پر گفتگو کرتا۔

شیرشاہ پہلا بادشاہ ہے جس نے سلطان علاؤ الدین خلجی کے بعد بادشاہی کے قانون وضع کئے اور ان میں اپنے بعد کے آنے والوں کے لئے دستاویز کی صورت میں چھوڑ گیا۔ اس کے ساتھ فوجی قوانین بھی مدون کئے اور ان کی تنظیم کے لئے جدید اسلوب وضع کئے۔ اس نے مالی قانون بھی مقرر کئے جن کا تعلق سکۂ جہات اور دوسرے اقتصادی امور سے تھا۔

شیرشاہ نہایت منصف مزاج بادشاہ تھا، اس کے عدل و انصاف کی ایسی دھاک بیٹھی تھی کہ ایک بڑھیا بھی اگر جنگل میں سونے کا محال اچھالتی چلتی ترکسی کی مجال نہ تھی کہ اسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکے۔ یہ شیرشاہ کی عادت تھی کہ حسیب کبھی کوئی عالم اس کی خدمت میں مددِ معاش کے لئے آتا تو وہ اس سے عموماً ”حاشیہ بندی“ کے متعلق سوالات کرتا، کیونکہ اسے تاریخ و سیر کی کتابوں سے بہت شغف تھا۔

شیرشاہ نہ سیاسی، منتظم، تدبیر اور سیاست دان ہی نہ تھا، بلکہ پاکیزہ ذوق سخن بھی رکھتا تھا۔ اور کبھی کبھی جربستہ شعر بھی کہتا تھا۔ چنانچہ جنگ (۹۱) کے موقع پر حبیب ہمایوں نے عالم یالوسی میں گھبرا کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اور ڈوبنے لگا تو اگرچہ سقتے نے مدد کی اور دریا پار کر دیا مگر اس کی پوری فوج تہس

نہیں ہو گئی۔ بیشتر سپاہی اور سردار غرق دریا ہو گئے۔ اس عظیم کامیابی نے شیرشاہ کے لئے اگرہ تک راہ صاف کر دی۔ اس موقع پر اس نے برجستہ یہ شعر پڑھا۔

فرید حسن را تو شاہی دہی سپاہ ہمایوں بہ ماہی دہی
اس کے استاد نے اس کی اس طرح اصلاح کی۔

یکے را بر آری دشاہی دہی سپاہ ہمایوں بہ ماہی دہی
بڑے بڑے اہل کمال شیرشاہ کے دربار میں موجود تھے۔ ان میں مآل نظام الدین دانش مند شیخ جلیل مرشد، قاضی فصیح الدین، شیخ عبدالحی شاعر قابل ذکر ہیں۔

شیخ مبارک بنارسى جو اپنے عہد کے ممتاز محدث تھے، شیرشاہ کے دربار میں عہدہ وزراء پر مامور تھے۔ شیخ بدھ بہاری استاد فاضل اور طبیب حافظ تھے۔ شیرشاہ نہایت اعتقاد سے ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا۔ انہوں نے قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی کتاب ارشاد کی ایک عمدہ شرح لکھی ہے۔

ملک محمد باہسی ۹۰۹ھ میں بھاکا زبان میں اپنی بے نظیر کتاب "یادادت" شیرشاہ کے نام پر لکھی، اس میں بادشاہ کی تعریف اس بیت سے شروع کی ہے۔

شیرشاہ دہلوی سلطانوی چار ہند کھنڈ پتے جس بھانوی

ترجمہ: شیرشاہ دہلی کا بادشاہ ہے (اور اس کے نام سے) چار دانگ عالم
مہر عالم تاب کی مانند روشن ہے۔

شیرشاہ اکثر کہا کرتا تھا کہ "بادشاہ کو لازم ہے کہ وہ علماء اور فضلاء کی مدد و معاش مقرر کرے۔ کیونکہ ہندوستان کے شہروں کی رونق اور آبادی ان ہی لوگوں سے ہے جو طالب اور مسافر بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے وہ ان سے فیض پاتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سے حکمت و دین کے علوم کی رونق ہوتی ہے۔

شیرشاہ فرصت کا وقت علماء کی صحبت میں گزارتا تھا اور اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا

کرتا تھا۔ اس نے نازن (منلع پٹیل) میں ایک شاندار دارالعلوم قائم کیا جو "شیرشاہی مدرسہ" کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں طلباء کو شاہی خزانہ سے وظیفے ملتے تھے۔ اس سلسلہ کا ایک کتبہ اب تک موجود ہے جس میں مدرسہ کی تعمیر کی تاریخ ۹۲۷ھ (مطابق ۱۵۲۰ء) کندہ ہے۔

نازنول، حصار اور جے پور کے درمیانی ریلوے اسٹیشن بادل سے ۳۴ میل جانب مغرب

میں واقع ہے۔ یہ دانش گاہ شہر کی عظیم الشان عمارتوں میں سے ایک تیار کی گئی تھی۔ یہاں شیرشاہ کے پروادا حسن سیدی کا مقبرہ بھی واقع ہے۔ اسے شیرشاہ نے ایک لاکھ روپے کے خرچہ سے تعمیر کیا تھا۔
 نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہندو رعایا میں بھی تعلیم سے دلچسپی پیدا کرنے اور اسکی اشاعت کی غرض سے شیرشاہ نے انہیں ہاگیریں عطا کی تھیں، چنانچہ ڈاکٹر راجندر پرشاد تحریر فرماتے ہیں کہ:
 ”شیرشاہ نے ہندو رعایا کی تعلیم کے لئے ہاگیریں وقف کیں، ان کا انتظام خود ہندو ہی خود آزادانہ طور پر کرتے تھے۔ شیرشاہ اپنی رواداری کی وجہ سے ہر فرقہ میں مقبول تھا۔“
 ایشوری پرشاد لکھتے ہیں:

”شیرشاہ اپنی ہندو رعایا میں تعلیم سے دلچسپی پیدا کرنے کے لئے اوقاف کئے تھے اور ان کا انتظام ان ہی پر چھوڑ دیا تھا۔ اس قسم کی فیاضانہ پالیسی نے اسے اپنی ہر مذہب و ملت کی رعایا میں ہر عزیز بنا دیا تھا۔“

شیرشاہ کے عہد حکومت میں بہت سے ہندوؤں نے فارسی پڑھ پڑھ کر دکن کی طرح شمالی ہندوستان میں بھی دفاتر سرکاری میں نوکریاں حاصل کیں۔ راجہ ٹوڈر مل شیرشاہ ہی کا تربیت یافتہ تھا، اور اس کے حکم مال گزاری کا دیوان تھا۔ اس نے فارسی سیکھی اور دربار تک رسائی پائی۔ شیرشاہی کا رویہ دہم برہم ہو جانے کے بعد وہ اکبری نورتن میں شامل ہوا۔

شیرشاہ کی مرکزی حکومت میں تقریباً ایک درجن کاتب اس کا ہاتھ بٹاتے تھے اور اس کے حکموں کو نافذ کرتے تھے۔ عنان حکومت کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور کبھی کوئی کمزوری نہ آنے دی۔ قاضیوں کی تعداد سارے ملک میں ہزاروں تک پہنچی تھی۔ ۹۰ صدق قاضی بھی تھے۔ ٹاک کی چوکی پر کافی دھیان تھا۔ اور اس کا اچھا انتظام تھا۔ شاہی باورچی خانہ علماء، فضلاء و فقراء ممتازوں کے لئے کھلا رہتا تھا۔

شیرشاہ کے موجودہ زمانے کے مؤرخ ڈاکٹر تافوں گو نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ابو الفضل کی حیرت انگیز ادبی صلاحیتوں اور کوششوں نے جو عظیم الشان خسروی عمارت کھڑی کر دی ہے اس سے دنیا کو مغالطہ ہو کہ اس کا واحد معمار اس کا اپنا دلی نعمت و آقا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر اعظم کے انتظامات و سلطنت میں شیرشاہی کارناموں کا بڑا دخل ہے۔

ڈاکٹر تریپاٹھی نے خیال کیا ہے کہ نظم و نسق قانون امن و امان معموری مملکت اور امور رفاه عام کے اجراء میں شیرشاہ کی حیثیت ایک مصلح کی تھی نہ کہ مخترع کی۔

مسٹر ڈیوکر کو کس کا بیان ہے کہ "شیرشاہ پہلا شخص تھا جس نے ایک سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی جو رعایا کی مرضی پر مبنی ہو۔" مسٹر کین نے لکھا ہے کہ: "کسی حکومت حتیٰ کہ برطانیہ نے بھی اس پٹھان کی سی دانشمندی کا اظہار نہیں کیا۔"

شیرشاہ کو یہ لال رہا کہ یہ سلطنت اُسے صغیٰ میں ملی، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر زمانہ میرے ساتھ موافقت کرتا تو میں خلیفۃ المسلمین کو یہ تجویز پیش کرتا کہ وہ فارس پر ادھر سے یلغار کرے اور میں ادھر سے تاکہ اُن اداشوں کو فلپا میٹ کر دیا جائے جو عجمیوں پر حملہ کر کے ان کا اسبابِ لُٹ لیتے ہیں۔ ادھم دونوں مل کر مکہ معظمہ کے لئے ایک ایسی شاہ راہ بنواتے جو ان رہزنوں کے خطرات سے محفوظ ہوتی، مگر اس کے مسودات مکمل ہونے سے پہلے موت نے اسے سلا دیا۔

شیرشاہ نے سید رفیع الدین محدث سے اپنا یہ ارادہ ظاہر کرنے کے بعد کہا تھا کہ وہ اس ہم کے لئے انہیں اپنا وکیل بنا کر شاہِ دہم کے پاس سفارت لے کر روانہ کرے گا۔ شیرشاہ پچاس ہزار کے دو بیڑے تیار کرانا چاہتا تھا، تاکہ ان میں ہندوستان سے مکہ معظمہ جانے والے عازمین حج کے کام میں لایا جاسکے۔

شیرشاہ کی بنائی ہوئی ٹرکین اور ہر دو کوس کے فاصلہ پر پختہ سرائیں بہت مشہور ہیں، اور ان میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ اس نے دہلی کے قلعے میں مسجد بنوائی جو اب تک اچھی حالت میں ہے۔ یہ مسجد دورِ افغانی کی آخری عمارتوں میں بیٹے پایہ کی عمارت ہے، اس کے قریب برج کی شکل کا "شیر منڈل" بنوایا۔ شیر منڈل ہشت پہلو دو منزلہ عمارت ہے جس کے اوپر ایک برجی بنی ہوئی ہے۔

ایڈورڈ گبرٹ لکھتا ہے کہ: "بہت کم لوگوں نے پانچ سال کی قلیل مدت میں اتنے کامائے نمایاں سرانجام دئے جتنے کہ اس لائق اور فرض شناس انسان نے انجام دئے۔"

شیرشاہ کا تجربہ قلعے کے محاصرے کے دورانِ بارود میں آگ لگ جانے سے بری طرح مجلس گیا۔ اور قلعہ کی فتح کی خبر کے بعد ۲۲ مئی ۱۵۵۷ء کو جانِ جانِ آفرین کے سپرد کی۔ شیرشاہ کے عظیم کارناموں کو دیکھتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا مبالغہ نہیں کہ ہندوستان کے مسلم حکمرانوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے اور چند فرما نرواؤں کو چھوڑ کر بڑے عظیم کی تاریخ میں اس کا شل نہیں ملے گا۔ اقبال کا یہ شعر اس پر سب سے زیادہ صادق آتا ہے۔

ہزاروں سالِ زرخیز اپنی بے نوری پر رقی ہے   بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پر پیدا

شیرشاہ کا بیٹا جلال خان ۱۵۱۱ء ربيع الاول ۹۵۲ھ کو سلیم شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اپنے باپ کی طرح سلیم شاہ کو بھی علم کا ذوق تھا۔ وہ فی البدیہہ اشعار کہہ سکتا تھا۔ وہ علماء سے جن میں عماد الحسن کبیرہ اور مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری ہیں۔ اکثر ملاقات کرتا تھا۔ (تاریخ جہاں جہاں قلمی نسخہ ایشیاٹک سوسائٹی) شیخ علائی اس زمانہ کے مشہور فاضل شخص تھے۔ بدایونی کے بیان کے مطابق وہ اس مقولے پر عمل کرتا تھا: "نعمت اور تندہی کیساتھ متواتر تفصیل علم میں لگا رہنا ضروری ہے۔ دن میں بحث و مباحثہ کے ذریعہ علم میں اضافہ کرے اور رات کو مزاولت کتب کے ذریعہ۔"

بدایونی کے بیان کے مطابق سلیم شاہ کو شعر و شاعری کا بڑا ذوق تھا۔ اسے ہر قسم کے بکثرت اشعار یاد تھے۔ اکثر نعمت اللہ اشعری سے شعر و سخن پر مباحثہ کرتا تھا۔ سمجھ بوجھ کے لحاظ سے نہایت ذہین تھا۔ اکثر لطیفے کہا کرتا تھا اور دوسروں کے لطیفے سن کر بہت محفوظ ہوتا تھا۔ علماء و صلحاء سے بھی عقیدت رکھتا تھا۔

صاحب نزہۃ الخواطر مولانا عبداللہ حسنیؒ کہتے ہیں کہ شہروں کی تاسیس، ذراعت کی بہت عوام کی خوشحالی، رعیت کے ساتھ حسن سلوک اور مساجد میں مسلمانوں کے ساتھ ادائے نماز میں سلیم شاہ اپنے باپ کا ثقی تھا۔ علماء کا احترام کرتا، ان کی مالی اعانت سے عزت حاصل کرتا اور وقت بے وقت ان کے ساتھ علمی مذاکرات میں دلچسپی لیتا۔ نہ آوارہ اشیاء سے اسے رغبت نہ تھی۔ اس نے اپنے شکریوں کے لئے بعض ایسے قوانین وضع کئے جو اپنے والد کے قوانین میں اضافہ تھے۔ ہر چچاس فوجیوں پر ایک ایسا سردار مقرر کیا جو فارسی جانتا ہو اور اس کے ساتھ ہی ایک فشتی ہندی جانتے والا مقرر کیا۔ اسی طرح ہر لشکر میں دو قاضی مقرر کئے، ایک ہندوستانی اور ایک افغانی۔"

منتخب التواریخ میں تحریر ہے کہ سلیم شاہ نے ہر سرکار میں حکم نامے جاری کئے، ان میں دینی دنیاوی، جزئی، کلی، مالی اور ملکی تمام معاملات کے متعلق قوانین درج تھے، اور ان طریقوں کی رعایت تھی، جن کے مطابق فوج و رعیت اور تاجروں کو معاملات کرنا چاہئے۔ حکام کے لئے تفصیلی لائحہ عمل درج تھا جس میں تمام امور کے بارے میں قوانین لکھ دیئے گئے تھے۔ یہ لائحہ عمل اتنا مکمل تھا کہ اس کے بعد حکام کو بہت کم ضرورت پڑتی تھی کہ وہ کسی معاملہ میں تاصنی یا مفتی سے دریافت کریں۔"

مخدوم الملک شیخ عبداللہ سلطان پوری سلیم شاہ کے عہد میں مذہبی امور کے صدر الصدور تھے۔

میاں عبدالحی التخلص برحیاتی سلیم شاہ کے مصاحب و ندیم تھے۔ ان کی سخن دہی، ظرافت طبع اور فیاضی کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مصنف "خزائن" نے تعریف کی ہے۔

شیخ مبارک امروہی کو پٹھانوں میں بہت مقبولیت حاصل تھی، سلیم شاہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر برکت کا خواہاں ہوتا۔ اور آپ کی نعلین اٹھا کر سامنے رکھتا۔

شیخ رذق اللہ مشرقی اسی زمانے کے ایک مشہور شاعر تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فارسی کے علاوہ ہندی میں بھی شعر کہتے تھے۔ ہندی شاعری میں ان کا تخلص "راجا" تھا۔ دوسرے بلند مرتبہ ادیب شلا سید بنجھن، شاہ محمد، سیفی، سورداس وغیرہ سلیم شاہ کیساتھ رہتے تھے۔ سلیم شاہ کو علم و ادب میں خاصی دلچسپی تھی۔ وہ ادب اور علماء کی رہائش گاہ کے لئے ایک بڑا خیمہ اپنی قیام گاہ کے قریب لگواتا تھا۔ ان حضرات کا مشغلہ نظمیں سننا اور ادبی اور فلسفی موضوعات پر مباحثے کرنا تھا۔ سلطان ان حضرات کی بہت قدر و منزلت کرتا تھا۔

سلیم شاہ نے ایک قلعہ سلیم گڑھ ۱۵۶۶ء میں دریائے جمنا کے بیچ میں ایک چٹان کے اوپر بنوایا جو اب بھی لال قلعے کے کونے پر موجود ہے۔ سلیم گڑھ کی تعمیر سے ایسا قلعہ بنانا مقصود تھا۔ جو فتح نہ ہو سکے۔ اس جہد میں عیسیٰ خان کا مقبرہ اور مسجد بنے جو بہاولوں کے مقبرے کے قریب واقع ہیں۔ سلیم شاہ کا انتقال ۱۵۵۳ء میں ہوا۔

سال رواں میں دارالعلوم کے شعبہ عربی کے طلباء کی علانیاتی تفصیل

پاکستان اور ملحقہ ریاستیں		گلگت		ہندوستان	
۱۲۴	پشاور	۳	بلگرام	۱۱	بلگرام
۲۲	مروان	۱۲	قندھار	۱۳	قندھار
۱۵	نہروں	۳	تکلیف	۲۰	تکلیف
۱۵	حمیرہ اسماعیل خان	۱۵	دوگون	۳۰	دوگون
۷	کوٹلٹ	۷	ہرات	۱۵	ہرات
۲۸	ہزارہ	۷	گردیز	۱۵	گردیز
۱۲	سوات	۵	نخلان	۱۱	نخلان
۳	چکسیر	۵	نورستان	۷	نورستان
۱	چکسیر	۵	ایسوانے	۱	ایسوانے
۹	در	۴	خوات	۱	خوات
۸	باجور	۲۰	ہیرچند	۱	ہیرچند
۱۶	بلوچستان	۱۰	بلوچستان	۳	بلوچستان
۱۶	سبی	۲۲	بدخشان	۱۳	بدخشان
۱۲	لورالائی	۵	مٹائی لینڈ	۵	مٹائی لینڈ
۱۸	کوٹہ	۶	بناک	۱	بناک
۱۰	نواب	۱۳			
۵	چترال	۹	مجموعی تعداد ۱۵۵ ذوقہ	۲۸۰	مجموعی تعداد ۱۵۵ ذوقہ
		۱۰			

مولانا

محمد علی جوہر

اٹا

مولانا تھانوی

مولانا تھانویؒ نے کبھی بھی
مغربی طرز حکومت کی
حمایت نہیں کی ایک مرتبہ
آپ نے مغربی جمہوریت کیلئے
مغربی بدعت کا لفظ
استعمال کیا۔

مولانا محمد علی جوہرؒ تحریک خلافت کی روح رواں تھے۔ دوسری جانب مولانا اشرف علی تھانویؒ کو تحریک خلافت سے اختلاف تھا۔ مولانا محمد علی گاندھی کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، مولانا تھانویؒ گاندھی کو عیار، دجال، شیطان، طاغوت کے خطاب سے یاد کرتے ہیں۔

تحریک خلافت کے دوران مولانا محمد علی نے مولانا تھانویؒ سے ملاقات کیلئے تھانہ بھون آنے کی خواہش ظاہر کی۔ مولانا تھانویؒ نے فرمایا: ”مستر محمد علی یہاں سر آنکھوں پر آئیں، مگر چند شرائط میں ان کو میں پہلے سے اس لئے واضح کر دیتا ہوں کہ کبھی ان کے آنے کے بعد ان کو خیال ہو کہ کس دیہاتی سے پالا پڑا ہے۔ اس لئے جو ضروری باتیں ہیں صاف صاف کہہ دیتا ہوں۔ اول شرط یہ ہے کہ مجھ کو آنے سے پہلے بتادیں کہ کس غرض سے آرہے ہیں، آیا ملاقات مقصود ہے یا کچھ اور۔ اگر مطلق ملاقات مقصود ہے تو شرائط میں کمی ہوگی، ورنہ شرائط زیادہ ہوں گی۔ میں اسی وقت وہ بھی بیان کئے دیتا ہوں تاکہ وہ غور کر سکیں پھر جیسے رائے ہوگی کریں۔ سو اول شرط یہ ہے کہ آنے سے قبل آنے کی غرض بتلادیں۔ دوم یہ کہ جس وقت یہاں آئیں گے میں ان کے لئے بے جز بار اول سے بار بار کھڑا نہ ہوں گا۔ سوئم یہ کہ زمانہ قیام خانقاہ میں ان کو کسی اور سے گفتگو کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ بی شرائط اگر یہ منظور ہوں تو بسم اللہ ان کا اپنا گھر ہے، تشریف لے آئیں۔“

مولانا تھانویؒ نے کبھی بھی مغربی طرز حکومت کی حمایت نہیں کی۔ اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ آپ

نے مغربی جمہوریت کے لئے مغربی بدعت کا لفظ استعمال کیا۔ مولانا محمد علی نے جب یہ تحریر پڑھی تو انہوں نے اس سلسلہ میں ایک مضمون تحریر کیا۔ مولانا محمد علی نے لکھا: ”حجاذ کی مقدس سرزمین پر ایک عہد شکن بادشاہ (شاہ سعود) کے قبضہ جالیئے پر مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی کا دل اس قدر باغ باغ ہوا کہ وہ جمہوریت کو مغربی بدعت کہنے لگے۔ اور سلطان ابن سعود کی مطلق العنانی کو عین اسلام ظاہر کرنے لگے اور چونکہ دشاوردھم فی الامر کی نص صریح سے عہدہ براہوٹا آسان نہ تھا۔ اس لئے امر کو جس وقت عزورت کے تحت کھینچا جاسکتا ہے۔ تاویل کے ذریعہ سے نص صریح کی بے ادبی کی گئی اور فرمایا گیا کہ جی ہاں دشاوردھم فی الامر تو یہی ہے مگر یہ ولایت کے پڑھے ہوئے جو مولانا بن بیٹھے ہیں یہ بھول گئے کہ دان عزمت متوکل علی اللہ۔ ایسے بلند پایہ عالم کے قلم سے جب ایسی تاویلیں نکلیں تو کس طرح مسلمانوں کی حالت پر روانہ آئے۔ تعجب ہے کہ مولانا جو خود ولایت کے نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ اور جنہیں فرنگی محل نے بھی مولانا کا خطاب عطا نہیں کیا ہے، ان الفاظ کو یاد رکھا۔ مگر یہ بھول گئے کہ دان عزمت متوکل علی اللہ ہے بلکہ دان عزمت سبہ اور یہ خیال نہیں فرمایا کہ عزمت کی تعبیر سلطان ابن سعود جیسے غیر معصوم غلطی بادشاہ کی طرف نہیں پھرتی۔ بلکہ ایک معصوم اور غیر غلطی بنی سردار کو نین کی طرف پھرتی ہے، جب کا عزم بالجزم سوائے خدا کے کسی کی مدد کا محتاج نہیں تھا۔ مولانا تھانوی سے صدقِ جدید کے ایڈیٹر مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی بہت عقیدت تھی۔ مولانا محمد علی اس سے واقف تھے اور اکثر ان سے دریافت فرماتے تھے کہ ہمارے تھانوی دار صاحب کا کیا حال ہے۔“

مولانا تھانوی جب بھی ہندوؤں کی بدعہدی کا حوالہ دیتے تھے تو مولانا محمد علی کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ مولانا محمد علی کے متعلق مولانا تھانوی نے فرمایا: ”تمام لیڈروں میں سب سے ہمارے محمد علی کے اندر یہ بات تھی کہ وہ مہذب تھے۔ اسی زمانہ میں میں نے معتبر راوی سے سنا تھا کہ علی گڑھ کالج میں نماز کے بعد میرے لئے یہ دعا کرائی تھی کہ یا اللہ اس ہستی کو ہمارے ساتھ کر دے۔“

فرمایا: ہاں محمد علی سے باوجود یہ کہ وہ اس (تحریکِ خلافت) کے بانی ہیں مجھ کو محبت ہے، ایک تو وہ مہذب اور خوش نیت تھے، دوسرے اس وجہ سے کہ دھنوع حق کے بعد اہل باطل کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔“

کانگریس کے تلخ تجربوں کے بعد مولانا محمد علی حبیب کانگریس سے علیحدہ ہوئے تو مولانا عبدالمجید دریا آبادی نے سنہ ۱۹۳۰ء میں اس بات کی کوشش کی کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان کوئی صورت مصالحت ہو جائے۔ ایک روز مولانا عبدالمجید نے موقعہ پا کر مولانا خاٹاوی سے عرض کیا کہ ”حضرت ایک مرتبہ تو ملاقات حضرت اور مولانا محمد علی کے درمیان ہو جائے۔ حضرت تو سفر کرنے سے رہے اجازت ہو تو ان ہی کو لے آؤں۔“ فرمایا: ارے سے نہیں وہ بڑے آدمی ہیں، یہاں کہاں آئیں گے۔ یہاں آنے کی دعوت دینا ہرگز مناسب نہیں، انہیں بڑی زحمت ہوگی۔“ مولانا دریا آبادی نے فرمایا: اس سے حضرت کو غرض کیا، بلائے والا تو میں ہوں، ان کے آنے کی ذمہ داری ساری میرے سر ہے۔“ فرمایا: غرض تو فلاں صاحب نے بھی یہ تحریک کی تھی، میں نے پہلے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میری تجویز یہ ہے کہ ایک رات خانقاہ میں گزاریں پہلے دن جب وہ تشریف لائیں گے تو میں اٹھ کر ان کی تعظیم کروں گا عزت سے اپنے پاس بٹھاؤں گا۔ لیکن اتنی عنایت وہ کریں کہ وہ مسائل پر اس رفتہ گفتگو نہ کریں، بلکہ میرے معروضات بڑی خاموشی سے سنیں۔ شب میں آرام کریں۔ طبیعت کو خلوے ذہن کے ساتھ میرے معروضات کو سوچنے کا موقعہ دیں۔ پھر دوسرے روز جو چاہیں اور جتنی دیر چاہیں ارشاد فرمائیں میں بھی اسی خاموشی کے ساتھ سننے کو تیار ہوں۔“

اب مولانا خاٹاوی راضی ہو گئے، چنانچہ مولانا دریا آبادی نے مولانا محمد علی کو بھی نیم راضی ہو کر کیا قدرت کو یہ ملاقات منظور نہ تھی اور اس کے بعد مولانا محمد علی کا انتقال ہو گیا۔

مولانا محمد علی کا انتقال بہر جنوری سنہ ۱۹۳۱ء کو ہوا۔ مولانا خاٹاوی کو جب مولانا کے انتقال کا علم ہوا تو مولانا عبدالمجید دریا آبادی کے نام ایک تعزیتی خط لکھا جس سے ان کے دلی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ مولانا خاٹاوی لکھتے ہیں:

مکرمی السلام علیکم۔ محمد علی کی وفات کا میرے قلب پر جو اثر ہوا ہے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ خدا جانے کتنی بار دعا کر چکا ہوں اور گریا ہوں۔ مجھ کو مرحوم کی جس صفت کا اعتقاد اور اس اعتقاد کی بناء پر محبت ہے صرف ایک صفت ہے مسلمانوں کی سچی اور بے غرض محبت۔ باقی دوسری صفات دیکھنے والے جانتے ہوں گے میں اسکو روح الصفات سمجھتا ہوں۔ ★

جمال شفاء خانہ رحیم پور نوشہرہ صدر ضلع لہناؤ

دیرینہ پیچیدہ، جسمانی، روحانی
امراض کے خاص معالج

زینت ٹکیسٹائل ملز لمیٹڈ

کی مقبول عام اور معیاری مصنوعات

۱. سنگل سے ۶. سنگل کون اور بنڈل میں دستیاب ہے

سُوت

لٹھا ۱۶...، ۳۰... زینت محل (فائن گرلڈ) پاپلین Z ۶۳۰
ہنی، ڈالر، گولڈن کی وائل، ڈاچی، لون، میری پسند (رنگدار)

کپڑا

زین ۱۶۵۱ XD ۱۴۵۶۷ XD

زینت ٹکیسٹائل ملز لمیٹڈ

فضل آباد سرگودھا روڈ لائلپور

فونے ۲۸۹۲-۲۰۷۵-۲۰۹۵

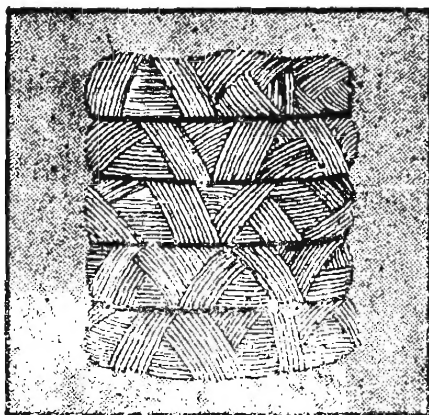
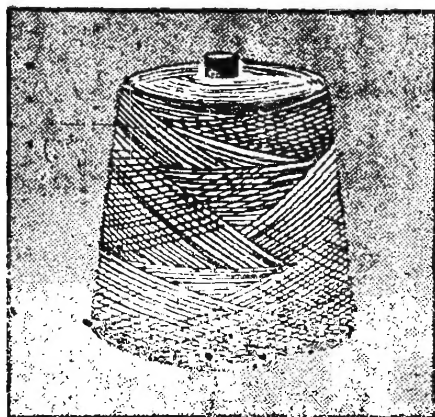
اعلیٰ قسم کا

سُوتی دھاگہ

سنگل اور فولڈڈ

۱۰۔ کاڈنٹ سے ۴۰ کاڈنٹ تک

ہینکس کے علاوہ کونزیر بھی دستیاب ہے

ذاتِ کرامت و کائنات

پیشانی

فہرست افسانوں کا شمار ایسے نوج بلا نکات میں کیے گئے ہیں۔

دار کا پتہ : DOSTCOT - فون - ۲۲۱۳۲۰ - ۲۲۲۹۱۳
 منزل : نئی چھاؤنی - پوسٹ بکس نمبر ۵ - راولپنڈی

تاریکاتہ : FINETEX — نمبر : ۶۲۴۵۵-۶۶۹۳۲-۶۲۴۵۵

بادِ صبا سے
جانِ صبا تک

بادِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم پھولوں کی
شگفتگی کا پیغام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطر جھاگِ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے

جانِ صبا ٹرانسپیرینٹ حسن افروز صابن

جمیل سوپ ورکس لمیٹڈ۔ کراچی۔ ڈھاکہ